

69645

B221/3

周

孔颖达撰

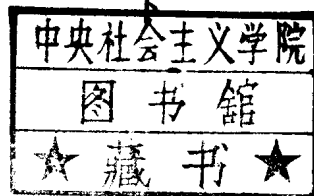
DF80/21

易

正

义

中国书店影印

周易正義卷第九

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

三三

巽下離上

鼎元吉亨

正義曰鼎者器之名也自火

化之後鑄金而爲此器以供亨飪之用謂之爲鼎亨飪成新能成新法然則鼎之爲器且有二義一有亨飪之用二有物象之法故彖曰鼎象也明其有法象也雜卦曰革去故而鼎取新明其亨飪有成新之用此卦明聖人革命示物法象惟新其制有鼎之義以木巽火有鼎之象故名爲鼎焉變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨。

彖曰鼎象至元亨

正義曰鼎象也者明鼎有亨飪

成新之法象也以木巽火亨飪也者此明上下二象有
亨飪之用此就用釋卦名也聖人亨以享上帝而大亨
以養聖賢者此明鼎用之美亨飪所須不出二種一供
祭祀二當賓客若祭祀則天神爲大賓客則聖賢爲重
故舉其重大則輕小可知享帝直言亨養人則言大亨
者亨帝尙質特性而已故直言亨聖賢旣多養須飽飪
故亨上加大字也巽而耳目聰明者此明鼎用之益言
聖人旣能謙巽大養聖賢聖賢獲養則憂其事而助於
已明目達聰不勞己之聰明則不爲而成矣柔進而上
行得中而應乎剛是以元亨者此就六五釋元吉亨以
柔進上行體已獲通得中應剛所通者大故能制法成

新而獲大亨也

象曰木上至凝命

正義曰木上有火卽是以木巽

火有烹飪之象所以爲鼎也君子以正位凝命者凝者嚴整之貌也鼎旣成新卽須制法制法之美莫若上下有序正尊卑之位輕而難犯布嚴凝之命故君子象此以正位凝命也

初六鼎至從貴也

正義曰鼎顛趾趾足也凡陽爲

實而陰爲虛鼎之爲物下實而上虛初六居鼎之始以陰處下則是下虛下虛而鼎足倒故曰鼎顛趾也利出否者否者不善之物鼎之倒趾失其所利鼎覆而不失其利在於寫出否穢之物也故曰利出否也得妾以其

子无咎者妾者側媵非正室也施之於人正室雖亡妾猶不得爲室主妾爲室主亦猶鼎之顛趾而有咎過妾若有賢子則母以子貴以之繼室則得无咎故曰得妾以其子无咎也象曰未悖也者倒趾以出否未爲悖逆也以從貴者舊穢也新貴也棄穢納新所以從貴也然則去妾之賤名而爲室主亦從子貴也

九二鼎有至尤也 正義曰鼎有實我仇有疾不我能卽吉者實謂陽也仇是匹也卽就也九二以陽之質居鼎之中有實者也故曰鼎有實也有實之物不可復加也加之則溢而傷其實矣六五我之仇匹欲來應我困於乘剛之疾不能就我則我不溢而全其吉也故曰

我伏有疾不我能卽吉也。象曰：慎所之者之往也。自此已往所宜慎之也。終无尤也者，五既有乘剛之疾，不能加我，則我終无尤也。

九三鼎耳至其義也。

正義曰：鼎耳革其行塞者，鼎

之爲義，下實上虛，是空以待物者也。鼎耳之用亦宜空以待鉉。今九三處下體之上，當此鼎之耳，宜居空之地，而以陽居陽，是以實處實者也。旣實而不虛，則變革鼎耳之常義也。常所納物受鉉之處，今則塞矣，故曰鼎耳革其行塞也。雉膏不食者，非直體實不受，又上九不應於已，亦无所納，雖有其器而无所用，雖有雉膏而不能見食也。故曰雉膏不食，方雨虧悔終吉者，雨者陰陽交

和不偏亢者也雖體陽爻而統屬陰卦若不全任剛亢務在和通方欲爲此和通則悔虧而終獲吉故曰方雨虧悔終吉也象曰失其義也者失其虛中納受之義也九四鼎折至如何也正義曰鼎折足覆公餗者餗

糝也八珍之膳鼎之實也初以出否至四所盛故當馨絜矣故以餗言之初處下體之下九四處上體之下上有所承而又應初下有所施既承且施非己所堪故曰鼎折足鼎足既折則覆公餗也渥霑濡之貌也既覆公餗體則渥霑也施之於人知小而謀大力薄而任重如此必受其至辱災及其身也故曰其形渥凶象曰信如何也者言不能治之於未亂既敗之後乃責之云不量

其力果致凶災災旣及矣信如之何也言信有此不可如何之事也

六五鼎黃至爲實也

正義曰鼎黃耳金鉉利貞者

黃中也金剛也鉉所以貫鼎而舉之也五爲中位故曰黃耳應在九二以柔納剛故曰金鉉所納剛正故曰利貞也象曰中以爲實也者言六五以中爲實所受不妄也

上九鼎玉至剛柔節也

正義曰鼎玉鉉者玉者堅

剛而有潤者也上九居鼎之終鼎道之成體剛處柔則是用玉鉉以自舉者也故曰鼎玉鉉也大吉无不利者應不在一卽靡所不舉故得大吉而无不利象曰剛柔

節者以剛履柔雖復在上不爲乾之亢龍故曰剛柔節也

三三

震上震下

震亨至匕鬯

正義曰震亨者震動也此

象雷之卦天之威動故以震爲名震旣威動莫不驚懼驚懼以威則物皆整齊由懼而獲通所以震有亨德故曰震亨也震來虩虩笑言啞啞者虩虩恐懼之貌也啞啞笑語之聲也震之爲用天之威怒所以肅整怠慢故迅雷風烈君子爲之變容施之於人事則是威嚴之教行於天下也故震之來也莫不恐懼故曰震來虩虩也物旣恐懼不敢爲非保安其福遂至笑語之盛故曰笑言啞啞也震驚百里不喪匕鬯者匕所以載鼎實鬯香

酒也奉宗廟之盛者也震卦施之於人又爲長子長子則正體於上將所傳重出則撫軍守則監國威震驚於百里可以奉承宗廟彝器粢盛守而不失也故曰震驚百里不喪匕鬯

注威震至廟之盛也

正義曰先儒皆云雷之發聲

聞乎百里故古帝王制國公侯地方百里故以象焉竊謂天之震雷不應止聞百里蓋以古之敝土百里爲極文王作繇在殷時明長子威震於一國故以百里言之也匕所以載鼎實鬯香酒者陸績云匕者棘匕撓鼎之器先儒皆云匕形似畢但不兩岐耳以棘木爲之長三尺刊柄與末詩云有捋棘匕是也用棘者取赤心之義

祭祀之禮先烹牢於鑊既納諸鼎而加羴焉將薦乃舉羴而以匕出之升于俎上故曰匕所以載鼎實也鬯者鄭玄之義則爲秬黍之酒其氣調暢故謂之鬯詩傳則爲鬯是香草案王度記云天子鬯諸侯薰大夫蘭以例而言之則鬯是草明矣今特言匕鬯者鄭玄云人君於祭祀之禮尙牲薦鬯而已其餘不足觀也

彖曰震亨至祭主也

正義曰震亨者卦之名德但

舉經而不釋名德所由者正明由懼得通故曰震亨更无他義或本无此二字震來虩虩恐致福也者威震之來初雖恐懼能因懼自修所以致福也笑言啞啞後有則也者因前恐懼自修未敢寬逸致福之後方有笑言

以曾經戒懼不敢失則必時然後言樂然後笑故曰笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇者言威震驚於百里之遠則情者恐懼於近也出可以守宗廟社稷以爲祭主者釋不喪匕鬯之義也出謂君出巡狩等事也君出則長子留守宗廟社稷攝祭主之禮事也

注已出 正義曰已出謂君也

象曰洊雷至修省 正義曰洊者重也因仍也雷相因仍乃爲威震也此是重震之卦故曰洊雷震也君子以恐懼修省者君子恆自戰戰兢兢不敢懈惰今見天之怒畏雷之威彌自修身省察已過故曰君子以恐懼修省也

初九震來至有則也

正義曰初九剛陽之德爲一

卦之先剛則不聞於幾先則能有前識故處震驚之始能以恐懼自修而獲其吉故曰震來虩虩後笑言啞啞吉此爻辭兩句旣與卦同象辭釋之又與彖不異者蓋卦舉威震之功令物恐懼致福爻論遇震而懼修省致福之人卦則自震言人爻則據人威震所說雖殊其事一也所以爻卦二辭本末俱等其猶屯卦初九與卦俱稱利建侯然卦則汎舉屯時宜其有所封建爻則以貴下賤則是堪建之人此震之初九亦其類也

六二震來至剛也 正義曰震來屬億喪貝者億辭也貝資貨糧用之屬震之爲用本威情慢者也初九以

剛處下聞震而懼恐而致福卽是有德之人六二以陰
賤之體不能敬於剛陽尊其有德而反乘之是傲尊陵
貴爲天所誅震來則有危亡喪其資貨故曰震來厲億
喪貝也躋于九陵勿逐七日得者躋升也犯逆受戮无
應而行行无所舍威嚴大行物莫之納旣喪資貨无糧
而走雖復超越陵險必困於窮匱不過七日爲有司所
獲矣故曰躋於九陵勿逐七日得象曰乘剛也者只爲
乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇至不當也 正義曰震蘇蘇震行无眚者
蘇蘇畏懼不安之貌六三居不當位故震懼而蘇蘇然
也雖不當位而无乘剛之逆故可以懼行而无災眚也

故曰震蘇蘇震行无眚也。象曰位不當者其猶竊位者遇威嚴之世不能自安也。

注故懼

正義曰驗注以訓震爲懼蓋懼不自爲懼

由震故懼也。自下爻辭皆以震言懼也。

九四震遂至未光也。

正義曰震遂泥者九四處四

陰之中爲眾陰之主當恐懼之時宜勇其身以安於眾若其自懷震懼則遂滯溺而困難矣。故曰震遂泥也。然四失位違中則是有罪自懼遂沈泥者也。象曰未光也者身既不正不能除恐使物安已是道德未能光大也。六五震往至无喪也。正義曰震往來厲者六五往則无應來則乘剛恐而往來不免於咎。故曰震往來厲。

也億无喪有事者夫處震之時而得尊位斯乃有事之機而懼以往來將喪其事故戒之曰億无喪有事也象曰危行也者懷懼往來是致危之行也。其事在中大无喪也者六五居尊當其有事在於中位得建大功若守中建大則无喪有事若恐懼往來則致危无功也

上六震索至鄰戒也

正義曰震索索視矍矍者索

索心不安之兒矍矍視不專之容上六處震之極極震者也既居震位欲求中理以自安而未能得故懼而索索視而矍矍无所安親征凶者夫處動懼之極而復征焉凶其宜也故曰征凶也震不于其躬于其鄰无咎者若恐非已造彼動故懼懼鄰而戒合於備豫則得无咎

故曰震不于其躬于其鄰无咎也。婚媾有言者居極懼之地雖復婚媾相結亦不能无相疑之言。故曰婚媾有言也。象曰中未得也者猶言未得中也。畏鄰戒也者畏鄰之動懼而自戒乃得无咎。

三三

艮上

艮其背至无咎

正義曰艮其背不獲其

身行其庭不見其人无咎者艮止也靜止之義此是象山之卦故以艮爲名施之於人則是止物之情防其動欲故謂之止艮其背者此明施止之所也施止得所則其道易成施止不得其所則其功難成故老子曰不見可欲使心不亂也背者无見之物也夫无見則自然靜止夫欲防止之法宜防其未兆旣兆而止則傷物情故

施止於无見之所則不隔物欲得其所止也若施止於面則對面而不相通強止其情則姦邪並興而有凶咎止而无見則所止在後不與面相對言有物對面而來則情欲有私於已既止在後則是施止无見所止无見何及其身故不獲其身既不獲其身則相背矣相背者雖近而不相見故行其庭不見其人如此乃得无咎故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎也又若能止於未兆則是治之於未萌若對面不相交通則是否之道也但止其背可得无咎也

注目无患也 正義曰目者能見之物施止於面則抑割所見強隔其欲是目見之所患今施止於背則目

无患也

彖曰艮止也至无咎也

正義曰艮止也者訓其名

也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明者將
釋施止有所光明施止有時凡物之動息自各有時運
用止之法不可爲常必須應時行止然後其道乃得光
明也艮其止止其所也者此釋施止之所也艮其止者
疊經文艮其背也易背曰止以明背者无見之物卽是
可止之所也旣時止卽宜止時行則宜行所以施止須
得其所艮旣訓止今言艮其止是止其所止也故曰艮
其止止其所也上下敵應不相與也者此就六爻皆不
相應釋艮卦之名又釋不獲其身以下之義凡應者一

陰一陽二體不敵今上下之位雖復相當而爻皆峙敵不相交與故曰上下敵應不相與也然入純之卦皆六爻不應何獨於此言之者謂此卦既止而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也者此舉經文以結之明相與而止之則无咎也

象曰兼山至其位 正義曰兼山艮者兩山兼重謂之兼山也直置一山已能鎮止今兩山重疊止義彌大故曰兼山艮也君子以思不出其位者止之爲義各止其所故君子於此之時思慮所及不出其己位也

初六艮其趾至正也 正義曰艮其趾无咎者趾足也

初處體下故謂之足居止之初行无所適止其足而不
行乃得无咎故曰艮其趾无咎也利永貞者靜止之初
不可以躁動故利在永貞也象曰未失正也者行則有
咎止則不失其正釋所以在永貞

六二艮其腓至聽也 正義曰艮其腓不拯其隨者

腓腸也在足之上腓體或屈或伸躁動之物腓動則足
隨之故謂足爲隨拯舉也今旣施止於腓腓不得動則
足无由舉故曰艮其腓不拯其隨也其心不快者腓是
躁動之物而強止之貪進而不得動則情與質乖也故
曰其心不快此爻明施止不得其所也象曰未退聽也
者聽從也旣不能拯動又不能靜退聽從其見止之命

所以其心不快矣

九三艮其限至危薰心也

正義曰艮其限列其夤

厲薰心者限身之中人繫帶之處言三當兩象之中故謂之限施止於限故曰艮其限也夤當中脊之肉也薰燒灼也既止加其身之中則上下不通之義也是分裂其夤夤既分裂身將喪亡故憂危之切薰灼其心矣然則君臣共治大體若身大體不通則君臣不接君臣不接則上下離心裂夤則身亡離心則國喪故曰裂其夤厲薰心

注體分兩主大器喪矣

正義曰大器謂國與身也

此爻亦明施止不得其所也

六四艮其身至諸躬也

正義曰艮其身无咎者中

上稱身六四居止之時已入上體履得其位止求諸身不陷於咎故曰艮其身无咎也注止求諸身者求責也諸之也象曰止諸躬也者躬猶身也明能靜止其身不爲躁動也

注自止其躬不分全體

正義曰艮卦總其兩體以

爲一身兩體不分乃謂之全全乃謂之身以九三居兩體之際在於身中未入上體則是止於下體不與上交所以體分資裂六四已入上體則非上下不接故能總止其身不分全體然則身是總名而言中上稱身者何也蓋至中則體分而身喪入上體則不分而身全九三

施止於分體故謂之限六四施止於全體故謂之身非中上獨是其身而中下非身也

六五艮其至正也 正義曰艮其輔言有序悔亡者

輔頰車也能止於輔頰也以處其中故口无擇言也言有倫序能亡其悔故曰艮其輔言有序悔亡也。象曰以中正者位雖不正以居得其中故不失其正故言有序也

上九敦艮至厚終也 正義曰敦艮吉者敦厚也上

九居艮之極極止者也在上能用敦厚以自止不陷非妄宜其吉也故曰敦艮吉也象曰以厚終者言上九能以敦厚自終所以獲吉也

三三

艮下
巽上

漸女歸吉利貞

正義曰漸者不速之名

也凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者歸嫁也女人生有外成之義以夫爲家故謂嫁曰歸也婦人之嫁備禮乃動故漸之所施吉在女嫁故曰女歸吉也利貞者女歸有漸得禮之正故曰利貞也

彖曰漸之至不窮也

正義曰漸之進也者釋卦名

也漸是徐動之名不當進退但卦所名漸是之於進也女歸吉也者漸漸而進之施於人事是女歸之吉也進得位往有功也進以正可以正邦也者此就九五得位剛中釋利貞也言進而得於貴位是往而有功也以六二適九五是進而以正身既得正可以正邦也其位剛

得中者此卦爻皆得位上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以明得位之言惟是九五也止而巽動不窮也者此就二體廣明漸進之美也止不爲暴巽能用謙以斯適進物无違拒故能漸而動進不有困窮也象曰山上至善俗 正義曰山上有木漸者木生山上因山而高非是從下忽高故是漸義也君子以居賢德善俗者夫止而巽者漸之美也君子求賢得使居位化風俗使清善皆須文德謙下漸以進之若以卒暴威刑物不從矣

初六鴻漸于干至无咎也 正義曰鴻漸于干者鴻水鳥也干水涯也漸進之道自下升高故取譬鴻飛自

下而上也。初之始進，未得祿位，上无應援，體又窮下，若鴻之進於河，之干不得安寧也。故曰鴻漸于干也。小子厲有言无咎者，始進未得顯位，易致陵辱，則是危於小子而被毀於謗言。故曰小子厲有言，小人之言未傷君子之義。故曰无咎。象曰義无咎者，備如經釋。

六二至素飽也。

正義曰：鴻漸于磐，飲食衎衎吉者。

磐，山石之安者也。衎衎，樂也。六二進而得位居中而應得可安之地，故曰鴻漸于磐，既得可安之地，所以飲食衎衎然樂而獲吉福也。故曰鴻漸于磐，飲食衎衎吉也。象曰不素飽者，素，故也。故无祿養，今日得之，故願莫先焉。

注磐山石之安者也

正義曰馬季長云山中石磐紆故稱磐也鴻是水鳥非是集於山石陵陸之禽而交辭以此言鴻漸者蓋漸之爲義漸漸之於高故取山石陵陸以應漸高之義不復係水鳥也

九三鴻漸于陸至相保也

正義曰鴻漸于陸夫征

不復婦孕不育凶者陸高之頂也九三居下體之上是進而得高之象故曰鴻漸于陸也進而之陸无應於上與四相比四亦无應近而相得三本是艮體與初二相同一家棄其羣類而與四合好卽是夫征而不反復也夫旣樂於邪配妻亦不能保其貞非夫而孕故不育也見利忘義貪進忘舊凶之道也故曰夫征不復婦孕不

背凶也。利用禦寇者，異體合好，恐有寇難離閒之者。然和比相順其相保安物，莫能閒，故曰利用禦寇也。象曰：離羣醜者，醜類也。言三與初二雖有陰陽之殊，同體艮卦，故謂之羣醜也。失其道也者，非夫而孕孕而不育，失道故也。順相保也者，謂四以陰乘陽，嫌其非順，然好合相得和比相安，故曰順相保也。

注陸高之頂也。正義曰：爾雅云高平曰陸，故曰高之頂也。

六四鴻漸于木，至以巽也。正義曰：鴻漸于木者，鳥而之木，得其宜也。六四進而得位，故曰鴻漸于木也。或得其桷，无咎者，桷，榱也。之木而遇堪爲桷之枝，取其易

直可安也。六四與三。相得順而相保。故曰或得其桷。既與相得。无乘剛之咎。故曰无咎。象曰順以巽也。者言四雖乘三體異而下附三。雖被乘上順而相保。所以六四得其安栖。由順以巽也。

九五鴻漸于陵。至所願也。

正義曰鴻漸于陵者陵

次陸者也。九五進得中位。處於尊高。故曰鴻漸于陵。婦三歲不孕者。有應在二。而隔乎三四。不得與其應合。是二五情意徒相感說。而隔礙不交。故曰婦三歲不孕也。終莫之勝吉者。然二與五合。各履正而居中。三四不能久塞其路。終得遂其所懷。故曰終莫之勝吉也。象曰得所願也者。所願在於與二合好。既各履中正。无能勝之。

故終得其所願也

注進以至三歲

正義曰九五居尊得位故曰進以

正邦也三歲有成則三四不敢塞其路故曰不過三歲
上九其羽至可亂也 正義曰鴻漸于陸者上九與
三皆處卦上故並稱陸上九最居上極是進處高絜故
曰鴻漸于陸也其羽可用爲儀吉者然居无位之地是
不累於位者也處高而能不以位自累則其羽可用爲
物之儀表可貴可法也故曰其羽可用爲儀吉也必言
羽者旣以鴻明漸故用羽表儀也象曰不可亂也者進
處高絜不累於位无物可以亂其志也

三三

震兌下歸妹至攸利

正義曰歸妹者卦名也婦

人謂嫁曰歸。歸妹猶言嫁妹也。然易論歸妹得名不同。泰卦六五云帝乙歸妹。彼據兄嫁妹。謂之歸妹。此卦名歸妹。以妹從姊。而嫁謂之歸妹。故初九爻辭云歸妹以娣。是也。上咸卦明二少相感。恆卦明二長相承。今此卦以少承長。非是匹敵。明是妹從姊。嫁故謂之歸妹焉。古者諸侯一取九女。嫡夫人及左右媵皆以姪娣從。故以此卦當之矣。不言歸姪者。女娣是兄弟之行。亦舉尊以包之也。征凶无攸利者。歸妹之戒也。征謂進有所往也。妹從姊。嫁本非正匹。惟須自守卑退。以事元妃。若妄進求寵。則有並后凶咎之敗。故曰征凶无攸利。

彖曰歸妹至乘剛也

正義曰歸妹天地之大義也

天地不交而萬物不興者此舉天地交合然後萬物蕃興證美歸妹之義所以未及釋卦名先引證者以歸妹之義非人情所欲且違於匹對之理蓋以聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵者所以廣其繼嗣以象天地以少陰少陽長陰長陽之氣其相交接所以蕃興萬物也歸妹人之終始也者上旣引天地交合爲證此又舉人事歸妹結合其義也天地以陰陽相合而得生物不已人倫以長少相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始也說以動所歸妹也者此就二體釋歸妹之義少女而與長男交少女所不樂也而今說以動所歸必妹也雖與長男交嫁而係於姊是以說也係

娣。所以說者既係姊。爲媵不得別適。若其不以備數。更有勤望之憂。故係姊而行合禮。說動也。征凶位不當也。者此因二三四五皆不當位。釋征凶之義。位既不當。明非正嫡。因說動而更求進妖邪之道也。所戒其征凶也。无攸利柔乘剛也。者此因六三六五乘剛。釋无攸利之義。夫陽貴而陰賤。以妾媵之賤。進求殊寵。卽是以賤陵貴。故无施而利也。

注以征至逆也。正義曰。彖以失位。釋征凶。乘剛釋无攸利。而注連引言之者。略例云。去初上而論位。分則三五各在一卦之上。何得不謂之陽。三四各在一卦之下。何得不謂之陰。然則二四陰位也。三五陽位也。陽應

在上陰應在下今二三四五並皆失位其勢自然柔皆乘剛其猶妾媵求寵其勢自然以賤陵貴以明柔之乘剛緣於失正而進也

象曰澤上至知敝 正義曰澤上有雷說以動也故曰歸妹君子以永終知敝者歸妹相終始之道也故君子象此以永長其終知應有不終之敝故也

初九歸妹至相承也 正義曰歸妹以娣者少女謂之妹從姊而行謂之歸初九以兌適震非夫婦匹敵是從娣之義也故曰歸妹以娣也跛能履者妹而繼姊爲娣雖非正配不失常道譬猶跛人之足然雖不正不廢能履故曰跛能履也征吉者少長非偶爲妻而行則凶

焉爲娣而行則吉故曰征吉也象曰以恆也者妹而爲
娣恆久之道也吉相承也者行得其宜是相承之吉也
注夫承嗣至其宜也 正義曰此爲少女作此例也
言君之子宜爲嗣承以類妃之妹應爲娣也立嗣宜取
長然君之子雖幼而立之不爲妄也以言行嫁宜匹敵
然妃之妹雖至少而爲娣則可行也

九二眇能至變常也

正義曰九二不云歸妹者既

在歸妹之卦歸妹可知故略不言也然九二雖失其位
不廢居內處中以言歸妹雖非正配不失交合之道猶
如眇目之人視雖不正不廢能視耳故曰眇能視也利
幽人之貞者居內處中能守其常施之於人是處幽而

易二言九
不失其貞正也。故曰利幽人之貞也。象曰未變常也者。貞正者人之常也。九二失位嫌其變常不貞也能以履中不偏故云未變常也。

九三歸妹至未當也。正義曰歸妹以須者六三在歸妹之時處下體之上有欲求爲室主之象而居不當位則是室主猶存。室主旣存而欲求進爲未值其時也未當其時則宜有待故曰歸妹以須也。反歸以娣者旣而有須不可以進宜反歸待時以娣乃行故曰反歸以娣。象曰未當也者未當其時故宜有待也。

九四愆期至行也。正義曰歸妹愆期遲歸有時者九四居不得位又无其應以斯適人必待彼道窮盡无

所與交然後乃可以往故曰愆期遲歸有時也象曰愆期之志有待而行者嫁宜及時今乃過期而遲歸者此嫁者之志正欲有所待而後乃行也

六五帝乙至貴行也 正義曰帝乙歸妹者六五居

歸妹之中獨處貴位是帝王之所嫁妹也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良者六五雖處貴位卦是長陽之卦若以爻爲人卽是婦人之道故爲帝乙之妹旣居長卦乃是長女之象其君卽五也袂衣袖也所舉斂以爲禮容帝王嫁妹爲之崇飾故曰其君之袂也配在九二兌少震長以長從少者也。以長從少雖有其君崇飾之袂猶不若以少從長之爲美故曰不如其娣之

易二言九
袂良也月幾望吉者陰而貴盛如月之近望以斯適配
雖不如以少從長然以貴而行往必合志故得吉也故
日月幾望吉也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良者釋
其六五雖所居貴位然長不如少也言不如少女而從
於長男也其位在中以貴行也者釋月幾望吉也既以
長適少非歸妹之美而得吉者其位在五之中以貴盛
而行所往必得合而獲吉也

上六至虛筐也 正義曰女承筐无實士刲羊无血

无攸利者女之爲行以上有承順爲美士之爲功以下
有應命爲貴上六處卦之窮仰則无所承受故爲女承
筐則虛而无實又下无其應下命則无應之者故爲士

剝羊則乾而无血。故曰女承筐无實士剝羊无血則進退莫與故无所利象曰承虛筐者筐本盛幣以幣爲實今之无實正是承捧虛筐空无所有也

三三

離下震上

豐亨至日中

正義曰豐亨者豐卦名也

彖及序卦皆以大訓豐也然則豐者多大之名盈足之義財多德大故謂之爲豐德大則无所不容財多則无所不濟。无所擁礙謂之爲亨故曰豐亨王假之者假至也豐亨之道王之所尚非有王者之德不能至之故曰王假之也勿憂宜日中者勿无也王能至於豐亨乃得无復憂慮故曰勿憂也用夫豐亨无憂之惠然後可以君臨萬國徧照四方如日中之時徧照天下故曰宜日

中也

彖曰豐大至鬼神乎

正義曰豐大也者釋卦名正

是弘大之義也明以動故豐者此就二體釋卦得名爲
豐之意動而不明未能光大資明以動乃能致豐故曰
明以動故豐也王假之尙大也者豐大之道王所崇尙
所以王能至之以能尙大故也勿憂宜日中宜照天下
也者日中之時徧照天下王无憂慮德乃光被同於日
中之盛故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈
則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎者
此孔子因豐設戒以上言王者以豐大之德照臨天下
同於日中然盛必有衰自然常理日中至盛過中則昃

月滿則盈過盈則食天之寒暑往來地之陵谷遷貿盈則與時而息虛則與時而消天地日月尙不能久況於人與鬼神而能長保其盈盛乎勉令及時修德仍戒居存慮亡也此辭先陳天地後言人鬼神者欲以輕譬重亦先尊後卑也而日月先天地者承上宜日中之下遂言其吳食因舉日月以對之然後并陳天地作文之體也

注音闡大之大也 正義曰闡者弘廣之言凡物之大其有二種一者自然之大二者由人之闡弘使大豐之爲義旣闡弘微細則豐之稱大乃闡大之大非自然之大故音之也

象曰雷電至致刑

正義曰雷電皆至豐者雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以爲豐也君子以折獄致刑者君子法象天威而用刑罰亦當文明以動折獄斷決也斷決獄訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明則淫濫斯及故君子象於此卦而折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎至過旬災也

正義曰遇

其配主者豐者文明以動尙乎光大者也初配在四俱是陽爻以陽適陽以明之動能相光大者也故曰遇其配主也雖旬无咎往有尙者旬均也俱是陽爻謂之爲均非是陰陽相應嫌其有咎以其能相光大故雖均可

以无咎而往有嘉尚也故曰雖均无咎往有尚也象曰過旬災也者言勢若不均則相傾奪既相傾奪則爭競乃興而相違背災咎生焉故曰過旬災也

注過均至叛也 正義曰初四應配謂之爲交勢若不均則初四之相交於斯乖叛矣

六二豐其蔀至發志也 正義曰豐其蔀者二以陰

居陰又處於內幽闇无所覩見所豐在於覆蔽故曰豐其蔀也蔀者覆曖障光明之物也日中見斗者二居離卦之中如日正中則至極盛者也處日中盛明之時而斗星顯見是二之至闇使斗星見明者也處光大之世而爲極闇之行譬日中而斗星見故曰日中見斗也二

五俱陰二已見斗之闇不能自發以自求於五往則得見疑之疾故曰往得疑疾也然居中履正處闇不邪是有信者也有信以自發其志不困於闇故獲吉也故曰有孚發若吉也象曰信以發志者雖處幽闇而不爲邪是有信以發其豐大之志故得吉也

九三豐其至用也

正義曰豐其沛日中見沫者沛

幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也以九三應在上六志在乎陰雖愈於六二以陰處陰亦未見免於闇也是所以豐在沛日中見沫也處光大之時而豐沛見沫雖愈於豐蔀見斗然施於大事終不可用假如折其右肱自守而已乃得无咎故曰折其右肱无咎象曰不可大

事者當光大之時可爲大事而明不足故不可爲大事也終不可用者凡用事在右肱右肱旣折雖有左在終不可用也

九四豐其至吉行也

正義曰豐其蔀者九四以陽

居陰闇同於六二故曰豐其蔀也日中見斗遇其夷主吉者夷平也四應在初而同是陽爻能相顯發而得其吉故曰遇其夷主吉也言四之與初交相爲主者若賓主之義也若據初適四則以四爲主故曰遇其配主自四之初則以初爲主故曰遇其夷主也二陽體敵兩主均平故初謂四爲旬而四謂初爲夷也象曰位不當者止謂以陽居陰而位不當所以豐蔀而闇者也幽不明

也者日中盛明而反見斗以譬當光大而居陰是應明而幽闇不明也吉行也者處於陰位爲闇已甚更應於陰无由獲吉猶與陽相遇故得吉行也

六五來章有慶至有慶也 正義曰六五處豐大之

世以陰柔之質來適尊陽之位能自光大章顯其德而獲慶善也故曰來章有慶譽吉也象曰有慶也者言六五以柔處尊履得其中故致慶譽也

上六豐其屋至自藏也 正義曰屋者藏蔭隱蔽之

物也上六以陰處陰極以處外不履於位是深自幽隱絕跡深藏也事同豐厚於屋者也旣豐厚其屋而又覆鄣其家屋厚家闇蔽鄣之甚也雖闕視其戶而闐寂无

人弃其所處而自深藏也處於豐大之世隱不爲賢治
道未濟隱猶可也三年豐道已成而猶不見所以爲凶
故曰豐其屋蔀其家闕其戶闐其無人三歲不覲凶象
曰天際翔也者如鳥之飛翔於天際言隱翳之深也自
藏也者言非有爲而當自藏可以出而不出无事自爲
隱藏也

周易正義卷第九

周易正義卷第十

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉勅撰

三三

艮下離上

旅小亨旅貞吉

正義曰旅者客寄之名

羈旅之稱失其本居而寄他方謂之爲旅旣爲羈旅苟求僅存雖得自通非甚光大故旅之爲義小亨而已故曰旅小亨羈旅而獲小亨是旅之正吉故曰旅貞吉也彖曰旅小至大矣正義曰旅小亨者舉經文也柔

得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉者此就六五及二體釋旅得亨貞之義柔處於外弱而爲客之象若所託不得其主得主而不能順從則乖逆而離散何由得自通而貞吉乎今柔雖處外而得中順陽

則是得其所託而順從於主又止而麗明動不履妄故能於寄旅之時得通而正不失所安也旅之時義大矣哉者此歎美寄旅之時物皆失其所居若能與物爲附使旅者獲安非小才可濟惟大智能然故曰旅之時義大矣哉

象曰山上至留獄 正義曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄者火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象又上下二體艮止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄訟

初六旅瑣瑣至窮災也 正義曰旅瑣瑣斯其所取災者瑣瑣者細小卑賤之貌也初六當旅之時最處下

極是寄旅不得所安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災也象曰志窮災志意窮困自取此災也

六二旅卽至无尤也

正義曰旅卽次懷其資得童

僕貞者得位居中體柔承上以此而爲寄旅必爲主君所安故得次舍懷來資貨又得童僕之正不同初六賤役故曰旅卽次懷其資得童僕貞象曰終无尤者旅不可以處盛盛則爲物所害今惟正於童僕則終保无尤也

九三旅焚至義喪也

正義曰旅焚其次喪其童僕

貞厲者九三居下體之上下據於二上无其應與二相

得是欲自尊而惠施於下也。以羈旅之身而爲惠下之道。是與萌侵權爲主君之所疑也。爲君主所疑則被黜而見害。故焚其次舍。喪其童僕之正而身危也。象曰。亦以傷矣者。言失其所安。亦可悲傷也。其義喪者。言以旅與下理是喪亡也。

注與萌侵權

正義曰。言與得政事之萌漸侵奪主

君之權勢。若齊之田氏。故爲主所疑也。

九四旅于至未快也

正義曰。旅于處其得資斧。我

心不快者。九四處上體之下。不同九三之自尊。然不得其位。猶寄旅之人。求其次舍。不獲平坦之所。而得用斧之地。言用斧除荆棘。然後乃處。故曰旅于處得其資斧。

也求安處而得資斧之地所以其心不快也

六五射雉至上逮也

正義曰射雉一矢亡終以譽

命者羈旅不可以處盛位六五以羈旅之身進居貴位其位終不可保譬之射雉惟有一矢射之而復亡失其矢其雉終不可得故曰射雉一矢亡也然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命故曰終以譽命也象曰上逮者逮及也以能承及於上故得終以譽命也

上九鳥焚至之間

正義曰鳥焚其巢旅人先笑後

號咷喪牛于易凶者最居於上如鳥之巢以旅處上必見傾奪如鳥巢之被焚故曰鳥焚其巢也客得上位所

以先笑凶害必至故後號眺眾所同疾喪其稼穡之資
理在不難故曰喪牛于易物莫之與則傷之者至矣故
曰凶也象曰終莫之聞也者眾所同疾危而不扶至于
喪牛于易終无以一言告之使聞而悟也

三三

巽上巽下

巽小亨至大人

正義曰巽小亨利有攸

往利見大人者巽者卑順之名說卦云巽入也蓋以巽
是象風之卦風行无所不入故以入爲訓若施之於人
事能自卑巽者亦无所不容然巽之爲義以卑順爲體
以容入爲用故受巽名矣上下皆巽不爲違逆君唱臣
和敎令乃行故於重巽之卦以明申命之理雖上下皆
巽命令可行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌

以行物无違距故曰利有攸往但能用巽者皆无往不利然大人用巽其道愈隆故曰利見大人明上下皆須用巽也

彖曰重巽至大人 正義曰重巽以申命者此卦以卑巽爲名以申命爲義故就二體上下皆巽以明可以申命也上巽能接於下下巽能奉於上上下皆巽命乃得行故曰重巽以申命也剛巽乎中正而志行者雖上下皆巽若命不可從則物所不與也故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽爲中正柔若不順乎剛何所申其命乎故又就初四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以教

命得申成小亨以下之義也是以小亨以下舉經結也
注明无至小亨 正義曰案彖併舉小亨利有攸往

利見大人以結之明。柔皆順剛之意不專釋小亨二字
而注獨言明无違逆故得小亨者褚氏云夫獻可替否
其道乃弘柔皆順剛非大通之道所以文王繫小亨之
辭孔子致皆順之釋案王注上下卦之體皆以巽言之
柔不違剛正是巽義故知皆順之言通釋諸辭也

象曰隨風至行事 正義曰隨風巽者兩風相隨故

曰隨風風既相隨物无不順故曰隨風巽君子以申命
行事者風之隨至非是令初故君子象之以申命行事
也

初六進退至志治也

正義曰進退利武人之貞者

初六處令之初法未宣著體於柔巽不能自決心懷進退未能從令者也成命齊邪莫善威武既未能從令則宜用武人之正以整齊之故曰進退利武人之貞也象曰志疑者欲從之則未明其令欲不從則懼罪及已志意懷疑所以進退也志治也者武非行令所宜而言利武人者志在使人從治故曰利武人其猶蒙卦初六象曰利用刑人以正法也

九二巽在牀至得中也

正義曰巽在牀下者九二

處巽下體而復以陽居陰卑巽之甚故曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎者史謂祝史巫謂巫覡並是接事鬼

神之人也紛若者盛多之兒卑甚失正則入於過咎人有威勢易爲行恭神道无形多生怠慢若能用居中之德行至卑之道用之於神祇不行之於威勢則能致之於盛多之吉而无咎過故曰用史巫紛若吉无咎也象曰得中者用卑巽於神祇是行得其中故能致紛若之吉也

九三頻巽至志窮也

正義曰頻巽吝者頻者頻蹙憂

戚之容也九三體剛居正爲四所乘是志意窮屈不得申遂也旣處巽時只得受其屈辱也頻蹙而巽鄙吝之道故曰頻巽吝也象曰志窮者志意窮屈所以爲吝也六四悔亡至有功也 正義曰悔亡田獲三品者六

四有乘剛之悔然得位承尊得其所奉雖以柔乘剛而依尊履正以斯行命必能有功取譬田獵能獲而有益莫善三品所以得悔亡故曰悔亡田獵三品也三品者一日乾豆二曰賓客三曰充君之包廚也象曰有功者田獵有獲以喻行命有功也

九五貞吉悔亡至正中也 正義曰九五以陽居陽違於謙巽是悔也然執乎中正以宣其令物莫之違是由貞正獲吉故得悔亡而無不利故曰貞吉悔亡無不利也無初有終者若卒用剛直化不以漸物皆不說故曰無初也終於中正物服其化故曰有終也先庚三日後庚三日吉者申命令謂之庚民迷固久申不可卒故

先申之三日令著之後復申之三日然後誅之民服其罪无怨而獲吉矣故曰先庚三日後庚三日吉也象曰九五貞吉悔亡无不利者位正中者若不以九居五位則不能以中正齊物物之不齊无由致吉致吉是由九居五位故舉爻位言之

上九巽在牀下喪其至正乎凶也

正義曰巽在牀

下者上九處巽之極巽之過甚故曰巽在牀下喪其資斧者斧能斬決以喻威斷也巽過則不能行威命命之不行是喪其所用之斧故曰喪其資斧也貞凶者失其威斷是正之凶故曰貞凶也象曰上窮者處上窮巽故過在牀下也正乎凶者正理須當威斷而喪之是正乎

凶也

三三

兌上兌下

兌亨利貞

正義曰兌說也說卦曰說萬

物者莫說乎澤以兌是象澤之卦故以兌爲名澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以爲亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正故曰兌亨利貞

彖曰兌說至矣哉

正義曰兌說也者訓卦名也剛

中而柔外說以利貞者此就二五以剛居中上六六三以柔處外釋兌亨利貞之義也外雖柔說而內德剛正則不畏邪諂內雖剛正而外迹柔說則不憂侵暴只爲剛中而柔外中外相濟故得說亨而利貞也是以順乎

天而應乎人者廣明說義合於天人天爲剛德而有柔克是剛而不失其說也今說以利貞是上順乎天也人心說於惠澤能以惠澤說人是下應乎人也說以先民民忘其勞以下歎美說之所致亦申明應人之法先以說豫撫民然後使之從事則民皆竭力忘其從事之勞故曰說以先民民忘其勞也說以犯難民忘其死者先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授命忘其犯難之死故曰說以犯難民忘其死也施說於人所致如此豈非說義之大能使民勸勉矣哉故曰說之大民勸矣哉象曰麗澤至講習正義曰麗澤兌者麗猶連也兩澤相連潤說之盛故曰麗澤兌也君子以朋友講習者

同門曰朋同志曰友朋友聚居講習道義相說之盛莫過於此也故君子象之以朋友講習也

初九和兌至未疑也 正義曰和兌吉者初九居兌

之初應不在一无所私說說之和也說物以和何往不吉故曰和兌吉也象曰行未疑者說不爲諂履斯而行未見疑之者也所以得吉也

九二孚兌至信志也 正義曰孚兌吉悔亡者九二

說不失中有信者也說而有信則吉從之故曰孚兌吉也然履失其位有信而吉乃得亡悔故曰孚兌吉悔亡也象曰信志也者失位而得吉是其志信也

六三來兌至不當也 正義曰來兌凶者三爲陽位

陰來居之是進來求說故言來兌而以不正求說佞邪之道故曰來兌凶也象曰位不當者由位不當所以致凶也

九四商兌至有慶也 正義曰商兌未寧者商商量

裁制之謂也夫佞邪之人國之疾也三爲佞說將近至尊故四以剛德裁而隔之使三不得進匡內制外未遑寧處故曰商兌未寧居近至尊防邪隔疾宜其有喜故曰介疾有喜象曰有慶者四能匡內制外介疾除邪此之爲喜乃爲至尊所善天下蒙賴故言有慶也

九五孚于至正當也 正義曰孚于剝有厲者剝者

小人道長消君子之正故謂小人爲剝也九五處尊正

之位下无其應比於上六與之相得是說信於小人故曰孚于剝信而成剝危之道也故曰有厲象曰位正當者以正當之位宜任君子而信小人故以當位責之也上六引兌至未光也 正義曰引兌者上六以陰柔之質最在兌後是自靜退不同六三自進求說必須他人見引然後乃說故曰引兌也象曰未光也者雖免躁求之凶亦有後時之失所以經无吉文以其道未光故也

三三

坎下
巽上

渙亨王至利貞

正義曰渙亨者渙卦名

也序卦曰說而後散之故受之以渙然則渙者散釋之名雜卦曰渙離也此又渙是離散之號也蓋渙之爲義

小人遭難離散奔迸而逃避也大德之人能於此時建功立德散難釋險故謂之爲渙能釋險難所以爲亨故曰渙亨王假有廟者王能渙難而亨可以至於建立宗廟故曰王假有廟也利涉大川者德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難旣散宜以正道而柔集之故曰利貞

彖曰渙亨至有功也

正義曰渙亨者疊經文略舉

名德也剛來而不窮柔得位乎外而上同者此就九二剛德居險六四得位從上釋所以能散釋險難而致亨通乃至利涉大川利貞等也二以剛德來居險中而不窮於險四以柔順得位於外而上與五同內剛无險困

之難外柔无違逆之乖所以得散釋險難而通亨建立
宗廟而祭亨利涉大川而克濟利以正道而鳩民也王
假有廟王乃在中者此重明渙時可以有廟之義險難
未夷方勞經略今在渙然之中故至於有廟也利涉大
川乘木有功者重明用渙可以濟難之事乘木涉川必
不沈溺以渙濟難必有成功故曰乘木有功也

注凡剛至貞也 正義曰凡剛得暢而无忌回之累
者此還言九二居險不窮是剛得暢遂剛旣得暢无復
畏忌回邪之累也柔履正而同志乎剛者此還言六四
得位履正同志乎五也剛德不暢柔不同剛何由得亨
通而濟難利貞而不邪乎故言則皆亨利涉大川利貞

也注於此言皆者凡有二意一則彖雖疊渙亨二字卽以剛來而不窮柔得位乎外而上同釋之下別言王假有廟王乃在中利涉大川乘木有功恐剛來之言惟釋亨德不通在下二則先儒有以剛來不窮釋亨德柔得位乎外釋利貞故言皆以通之明剛柔皆釋亨以下至于利貞也

注乘木有功也 正義曰先儒皆以此卦坎下巽上以爲乘木水上涉川之象故言乘木有功王不用象直取況喻之義故言此以序之也

象曰風行至立廟 正義曰風行水上渙者風行水上激動波濤散釋之象故曰風行水上渙先王以亨于

帝立廟者先王以渙然无難之時享于上帝以告太平
建立宗廟以祭祖考故曰先王以享于帝立廟也

初六用拯馬至吉順也 正義曰初六處散之初乖
散未甚可用馬以自拯拔而得壯吉也故曰用拯馬壯
吉象曰初六之吉順也者觀難而行不與險爭故曰順
也

九二渙奔至願也 正義曰渙奔其机者机承物者
也初承於二謂初爲机二俱无應與初相得而初得遠
難之道今二散奔歸初故曰渙奔其机也悔亡者初得
散道而二往歸之得其所安故悔亡也象曰得願者違
難奔散願得所安奔初獲安是得其願也

六三渙其躬无悔至志在外也

正義曰渙其躬无

悔者渙之爲義內險外安六三內不比二而外應上九是不固所守能散其躬故得无悔故曰渙其躬无悔象曰志在外者釋六三所以能渙其躬者正爲身在於內而應在上九是志意在外也

六四渙其羣至光大也

正義曰渙其羣者六四出

在坎上已踰於險得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也能爲羣物散其險害故曰渙其羣也元吉渙有正匪夷所思者能散羣險則有大功故曰元吉然處上體之下不可自專而得位承尊憂責復重雖獲元吉猶宜於散難之中有正墟未平之慮爲其所思故曰渙

有正匪夷所思也象曰光大也者能散羣險而獲元吉是其道光大也

九五渙汗其大至正位也 正義曰渙汗其大號者

人遇險阨驚怖而勞則汗從體出故以汗喻險阨也九五處尊履正在號令之中能行號令以散險阨者也故曰渙汗其大號也渙王居无咎者爲渙之主名位不可假人惟王居之乃得无咎故曰渙王居无咎象曰正位者釋王居无咎之義以九五是王之正位若非王居之則有咎矣

上九渙其血至害也 正義曰渙其血去逃出者血

傷也逃遠也上九處於卦上最遠於險不近侵害是能

散其憂傷去而遠。出者也。故曰渙其血去逃出也。无咎者散患於遠害之地。誰將咎之矣。故曰无咎。象曰遠害者釋渙其血也。是居遠害之地故也。

三三

兌下坎上

節亨苦至可貞

正義曰節卦名也。彖曰

節以制度。雜卦云節止也。然則節者制度之名。節止之義。制事有節其道乃亨。故曰節亨。節須得中爲節。過苦傷於刻薄。物所不堪。不可復正。故曰苦節不可貞也。

彖曰節亨至害民

正義曰節亨剛柔分而剛得中

者。此就上下二體及二五剛中釋所以爲節得亨之義也。坎剛居上兌柔處下是剛柔分也。剛柔分男女別節之大義也。二五以剛居中爲制之主。所以得節節不違。

中所以得亨故曰節亨剛柔分而剛得中也苦節不可
貞其道窮者爲節過苦不可爲正若以苦節爲正則其
道困窮故曰苦節不可貞其道窮也說以行險當位以
節中正以通者上言苦節不可貞其道窮者止由爲節
不中則物所不說不可復正其道困窮故更就二體及
四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也行險
以說則爲節得中當位以節則可以爲正良由中而能
正所以得通故曰中正以通此其所以爲亨也天地節
而四時成者此下就天地與人廣明節義天地以氣序
爲節使寒暑往來各以其序則四時功成之也王者以
制度爲節用之有道役之有時則不傷財不害民也

象曰澤上有至德行

正義曰澤上有水節者水在

澤中乃得其節故曰澤上有水節也君子以制數度議德行者數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜

初九不出至通塞也

正義曰不出戶庭无咎者初

九處節之初將立制度宜其慎密不出戶庭若不慎而泄則民情姦險應之以偽故慎密不失然後事濟而无咎故曰不出戶庭无咎象曰知通塞者識時通塞所以不出也

注將整至者也

正義曰序卦云物不可以終離故

受之以節以此卦承渙之後初九居節之初故曰將整
離散而立法度也

九二不出至時極也 正義曰不出門庭凶者初已

制法至二宜宣若猶匿之則失時之極可施之事則遂
廢矣不出門庭所以致凶故曰不出門庭凶象曰失時
極者極中也應出不出失時之中所以爲凶

六三不節至誰咎也 正義曰不節若則嗟若无咎

者節者制度之卦處節之時位不可失六三以陰處陽
以柔乘剛失位驕逆違節之道禍將及已以至哀嗟故
曰不節若則嗟若也禍自己致无所怨咎故曰无咎象
曰又誰咎者由已不節自致禍災又欲怨咎誰乎

六四安節亨至承上道也

正義曰安節亨者六四

得位而上順於五是得節之道但能安行此節而不改變則何往不通故曰安節亨明六三以失位乘剛則失節而招咎六四以得位承陽故安節而致亨象曰承上道者以能承於上故不失其道也

九五甘節至位中也

正義曰甘節吉往有尚者甘

者不苦之名也九五居於尊位得正履中能以中正爲節之主則當象曰節以制度不傷財不害民之謂也爲節而无傷害則是不苦而甘所以得吉故曰甘節吉以此而行所往皆有嘉尚故曰往有尚也象曰居位中者以居尊位而得中故致甘節之吉也

上六苦節至窮也

正義曰苦節貞凶悔亡者上六

處節之極過節之中節不能甘以至於苦故曰苦節也
爲節過苦物所不堪不可復正正之凶也故曰貞凶若
以苦節施人則是正道之凶若以苦節修身則儉約无
妄可得亡悔故曰悔亡也

三三

兌上

中孚豚至利貞

正義曰中孚豚魚吉者

中孚卦名也信發於中謂之中孚魚者蟲之幽隱豚者
獸之微賤人主內有誠信則雖微隱之物信皆及矣莫
不得所而獲吉故曰豚魚吉也利涉大川利貞者微隱
獲吉顯著可知既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉
難何往不通故曰利涉大川信而不正凶邪之道故利

在貞也

彖曰中孚至乎天也

正義曰中孚柔在內而剛得

中說而巽孚者此就三四陰柔併在兩體之內二五剛
德各處一卦之中及上下二體說而以巽釋此卦名爲
中孚之義也柔內剛中各當其所說而以巽乖爭不作
所以信發於內謂之中孚故曰柔在內而剛得中說而
巽孚也乃化邦也者誠信發於內則邦國化於外故曰
乃化邦也豚魚吉信及豚魚也者釋所以得吉由信及
豚魚故也利涉大川乘木舟虛者釋此涉川所以得利
以中信而濟難若乘虛舟以涉川也中孚以利貞乃應
乎天者釋中孚所以利貞者天德剛正而氣序不差是

正而信也。今信不失正，乃得應於天。是中孚之盛，故須濟以利貞也。

象曰：澤上至，緩死。

正義曰：澤上有風，中孚者風行

澤上，无所不周。其猶信之被物，无所不至，故曰澤上有風，中孚。君子以議獄，緩死者，中信之世，必非故犯過失，爲辜情在可恕。故君子以議其過失之獄，緩捨當死之刑也。

初九至未變也。

正義曰：虞吉有它不燕者，虞猶專

也。燕安也。初爲信始，應在于四得其專一之吉，故曰虞吉。既係心於一，故更有他來，不能與之共相燕安也。故曰有它不燕也。象曰：志未變者，所以得專一之吉，以志

未改變不更親於他也

九二鳴鶴至心願也

正義曰鳴鶴在陰其子和之

者九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞于外爲同類之所應焉如鶴之鳴於幽遠則爲其子所和故曰鳴鶴在陰其子和之也我有好爵吾與爾靡之者靡散也又无偏應是不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而共之故曰我有好爵吾與爾靡之象曰中心願者誠信之人願與同類相應得誠信而應之是中心願也

六三得敵或鼓至不當也

正義曰得敵或鼓或罷

或泣或歌者六三與四俱是陰爻相與爲類然三居少陰之上四居長陰之下各自有應對而不相比敵之謂也故曰得敵欲進礙四恐其害已故或鼓而攻之而四履正承尊非己所勝故或罷而退敗也不勝而退懼見侵陵故或泣而憂悲也四履于順不與物校退不見害故或歌而歡樂也故曰或鼓或罷或泣或歌也象曰位不當者所以或鼓或罷進退无恆者止爲不當其位妄進故也

六四月幾望至類上也 正義曰月幾望者六四居中孚之時處巽應說得位履順上承於五內昆元首外宣德化充乎陰德之盛如月之近望故曰月幾望也馬

匹亡无咎者三與已敵進來攻己若與三校戰則失其所盛故弃三之類如馬之亡匹上承其五不與三爭乃得无咎故曰馬匹亡无咎也象曰絕類上者絕三之類不與三爭而上承於五也

九五有孚至孳如位正當也 正義曰有孚孳如无

咎者孳如者相牽繫不絕之名也五在信時處於尊位爲羣物之主恆須以中誠交物孚信何可暫舍故曰有孚孳如繫信不絕乃得无咎故曰有孚孳如无咎也象曰位正當者以其正當尊位故戒以繫信乃得无咎若直以陽正位而无有係信則招有咎之嫌也

上九翰音登于天至可長也

正義曰翰音登于天

貞凶者翰高飛也。飛音者音飛而實不從之謂也。上九處信之終信終則衰也。信衰則詐起而忠篤內喪華美外揚若鳥之。翰音登于天虛聲遠聞也。故曰翰音登于天虛聲无實正之凶也。故曰貞凶象曰何可長也者虛聲无實何可久長也。

三三

艮下震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥至大吉

正義曰小過亨者小過卦名也。王於大過卦下注云音相過之過恐人作罪過之義故以音之然則小過之義亦與彼同也。過於小事謂之小過。卽行過乎恭喪過乎哀之例。是也。褚氏云謂小人之行小有過差君子爲過厚之行以矯之也。如晏子狐裘之比也。此因小人

有過差故君子爲過厚之行非卽以過差釋卦名彖曰小過小者過而亨言因過得亨明非罪過故王於大過音之明雖義兼罪過得名止在君子爲過行也而周氏等不悟此理兼以罪過釋卦名失之遠矣過爲小事道乃可通故曰小過亨也利貞者矯世勵俗利在歸正故曰利貞也可小事不可大事者時世小有過差惟可矯以小事不可正以大事故曰可小事不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者借喻以明過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時爲過矯之行順而止之則吉逆而忤鱗則凶故曰飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也

注飛鳥至求處 正義曰遺失也鳥之失聲必是窮迫未得安處論語曰鳥之將死其鳴也哀故知遺音卽哀聲也

彖曰小過至下順也 正義曰小過小者過而亨也者此釋小過之名也并明小過有亨德之義過行小事謂之小過順時矯俗雖過而通故曰小者過而亨也過以利貞與時行也者此釋利貞之德由爲過行而得利貞然矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

者此就六二六五以柔居中九四失位不中九三得位
不中釋可小事不可大事之義柔順之人惟能行小事
柔而得中是行小中時故曰小事吉也剛健之人乃能
行大事失位不中是行大不中時故曰不可大事也有飛
鳥之象焉者釋不取餘物爲況惟取飛鳥者以不宜上
宜下有飛鳥之象故也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
上逆而下順者此就六五乘九四之剛六二承九三之
陽釋所以不宜上宜下大吉之義也上則乘剛而逆下
則承陽而順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也
象曰山上至乎儉 正義曰山上有雷小過君子以
行過乎恭喪過乎哀用過乎儉者雷之所出本出於地

今出山上過其本所故曰小過小人過差失在慢易奢侈故君子矯之以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉也

初六飛鳥至如何也

正義曰飛鳥以凶者小過之

義上逆下順而初應在上卦進而之逆同於飛鳥无所錯足故曰飛鳥以凶也象曰不可如何也者進而之逆孰知不可自取凶咎欲如何乎

六二過其祖至可過也

正義曰過其祖遇其妣不

及其君遇其臣无咎者過而得之謂之遇六二在小過而當位是過而得之也祖始也謂初也妣者母之稱六二居內履中而正故謂之妣已過於初故曰過其祖也履得中位故曰遇其妣也過不至於僭盡於臣位而已

故曰不及其君遇其臣无咎象曰臣不可過者臣不可自過其位也

九三弗過防之至如何也 正義曰弗過防之者小過之世大者不能立德故令小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過爲防至令小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣故曰弗過防之從或戕之凶者春秋傳曰在內曰殺在外曰戕然則戕者皆殺害之謂也言或者不必之辭也謂爲此行者有幸而免也象曰凶如何者從於小人果致凶禍將如何乎言不可如何也

九四无咎至可長也

正義曰无咎弗過遇之往厲

必戒勿用永貞者居小過之世。小人有過差之行。須大德之人防使無過。今九四雖體陽爻而不居其位。不防之責。責不在己。故得无咎。所以无其咎者。以其失位在下。不能爲過厚之行。故得遇於无咎之宜。故曰无咎弗過遇之也。既能无爲自守。則无咎有往則危。厲故曰往厲不交於物。物亦不與无援之助。故危則必自戒慎而已。无所告救。故曰必戒以斯而處於羣小之中。未足委任。不可用之以長行其正也。故曰勿用永貞也。象曰位不當者。釋所以弗過而遇。得免於咎者。以其位不當。故也。終不可長者。自身有危。无所告救。豈可任之長以爲正也。

注夫宴至懷也

正義曰此春秋狄伐邢管仲勸齊

侯救邢爲此辭言宴安不救邢比酖鳥之毒不可懷而安之也

六五密雲至已上也

正義曰密雲不雨自我西郊

者小過者小者過於大也六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不能爲雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣其風化也故曰密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴者公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時爲過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之弋治小過之失能獲小過在隱伏者有

如公之弋獵取得在穴隱伏之獸也故曰公弋取彼在穴也象曰已上者釋所以密雲不雨也以艮之陽爻已止於一卦之上而成止故不上交而爲雨也

注除過至能雨也 正義曰雨者以喻德之惠化也

除過差之道在於文德懷之使其自服弋而取之是尙威武尙威武卽密雲不雨之義也

上六弗遇至亢也 正義曰弗遇過之飛鳥離之凶

是謂災眚者上六處小過之極是小人之過遂至上極過而不知限至于亢者也過至於亢无所復遇故曰弗遇過之也以小人之身過而弗遇必遭羅網其猶飛鳥飛而无託必離矰繳故曰飛鳥離之凶也過亢離凶是

謂自災而致膏復何言哉故曰是謂災眚也象曰已亢者釋所以弗遇過之以其已在亢極之地故也

三三

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

正義曰既濟

亨小利貞初吉終亂者濟者濟渡之名既者皆盡之稱萬事皆濟故以既濟爲名既萬事皆濟若小者不通則有所未濟故曰既濟亨小也小者尙亨何況于大則大小剛柔各當其位皆得其所當此之時非正不利故曰利貞也但人皆不能居安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂及之故曰初吉終亂也

彖曰既濟亨至道窮也

正義曰既濟亨小者亨也

者此釋卦名德既濟之亨必小者皆亨也但舉小者則大者可知所以爲既濟也具足爲文當更有一小字但既疊經文略足以見故從省也利貞剛柔正而位當者此就二三四五並皆得正以釋利貞也剛柔皆正則邪不可行故惟正乃利貞也初吉柔得中者此就六二以柔居中釋初吉也以柔小尙得其中則剛大之理皆獲其濟物无不濟所以爲吉故曰初吉也終止則亂其道窮者此正釋戒若能進修不止則既濟无終既濟終亂由止散亂終止而亂則既濟之道窮矣故曰終止則亂其道窮也

象曰水在至防之

正義曰水在火上既濟君子以

易二書一
思患而豫防之者水在火上炊爨之象飲食以之而成性命以之而濟故曰水在火上既濟也但既濟之道初吉終亂故君子思其後患而豫防之也

初九曳其輪至无咎也

正義曰曳其輪濡其尾无

咎者初九處既濟之初體剛居下是始欲濟渡也始濟未涉於燥故輪曳而尾濡故云曳其輪濡其尾也但志在奔難雖復曳輪濡尾其義不有咎故云无咎

六二婦喪至中道也

正義曰婦喪其第勿逐七日

得者第者婦人之首飾也六二居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間而近不相得夫以光盛之陰處於二陽之間近而不相得能无見侵

乎故曰婦喪其茀稱婦者以明自有夫而他人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵者物之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻眾又助之竊之者逃竄而莫之歸矣量斯勢也不過七日不須已逐而自得故曰勿逐七日得象曰以中道者釋不須追逐而自得者以執守中道故也

九三高宗至之憊也 正義曰高宗伐鬼方三年克之者高宗者殷王武丁之號也九三處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也高宗伐鬼方以中興殷道事同此爻故取譬焉高宗德實文明而勢甚衰憊不能卽勝三年乃克故曰高宗伐鬼方三年克

之也小人勿用者勢既衰弱君子處之能建功立德故興而復之小人居之日就危亂必喪邦也故曰小人勿用象曰儻也者以衰儻之故故三年乃克也

六四繻有衣至所疑也

正義曰繻有衣袽終日戒

者王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣而舟漏則濡濕所以得濟者有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也故曰繻有衣袽終日戒也象曰有所疑者釋所以終日戒以不與三五相得懼其侵克有所疑故也

九五東鄰至大來也

正義曰牛祭之盛者也禴殷

春祭之名祭之薄者也九五居既濟之時而處尊位物既濟矣將何爲焉其所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛修德九五履正居中動不爲妄修德者也苟能修德雖薄可饗假有東鄰不能修德雖復殺牛至盛不爲鬼神歆饗不如我西鄰禴祭雖薄能修其德故神明降福故曰東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福也象曰不如西隣之時者神明饗德能修德致敬合於祭祀之時雖薄降福故曰時也吉大來者非惟當身福流後世

注沼沚至鬼神

正義曰並略左傳之文也

注在於合時

正義曰詩云威儀孔時言周王廟中

羣臣助祭並皆威儀肅敬甚得其時此合時之義亦當

如彼也

上六濡其至可久也

正義曰濡其首厲者上六處

既濟之極則反於未濟若反於未濟則首先犯焉若進而不已必遇於難故濡其首也既被濡首將沒不久危莫先焉故曰濡其首厲也象曰何可久者首既被濡身將陷沒何可久長者也

三三

坎下離上未濟亨至攸利

正義曰未濟亨者未濟

者未能濟渡之名也未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通故曰未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利者汔者將盡之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水

而无餘力必須水汽方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利故曰小狐汔濟濡其尾无攸利也

彖曰未濟至續終也 正義曰未濟亨柔得中者此

就六五以柔居中下應九二釋未濟所以得亨柔而得中不違剛也與二相應納剛自輔故於未濟之世終得亨通也小狐汔濟未出中也者釋小狐涉川所以必須水汽乃濟以其力薄未能出險之中故也濡其尾无攸利不續終者濡尾力竭不能相續而終至於登岸所以无攸利也雖不當位剛柔應者重釋未濟之義凡言未濟者今日雖未濟復有可濟之理以其不當其位故即時未濟剛柔皆應足得相拯是有可濟之理故稱未濟不

言不濟也

象曰火在至居方

正義曰火在水上未濟者火在

水上不成烹飪未能濟物故曰火在水上未濟君子以
慎。弁。物居方者君子見未濟之時剛柔失正故用慎爲
德。弁。別眾物各居其方便皆得求其所所以濟也

初六濡其尾至不知極也

正義曰濡其尾吝者初

六處未濟之初最居險下而欲上之其應進則溺身如
小狐之渡川濡其尾也未濟之始始於既濟之上六也
既濟上六但云濡其首言始入於難未沒其身此言濡
其尾者進不知極已沒其身也然以陰處下非爲進亢
遂其志者也困則能反故不曰凶不能豫照事之幾萌

困而後反頑亦甚矣故曰吝也象曰亦不知極者未濟之初始於既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也

注不知紀極 正義曰春秋傳曰聚斂積實不知紀極謂之饕餮言无休已也

九二曳其至行正也 正義曰曳其輪貞吉者九二居未濟之時處險難之內體剛中之質以應於五五體陰柔委任於二令其濟難者也經綸屯蹇任重憂深故曰曳其輪曳其輪者言其勞也循難在正然後得吉故曰曳其輪貞吉也象曰中以行正者釋九二失位而稱貞吉者位雖不正以其居中故能行正也

易二六十一
六三未濟至不當也

正義曰未濟征凶者六三以

陰柔之質失位居險不能自濟者也身既不能自濟而欲自進求濟必喪其身故曰未濟征凶也利涉大川者二能拯難而已比之若能弃己委二則沒溺可免故曰利涉大川象曰位不當者以不當其位故有征則凶

九四貞吉至行也

正義曰居未濟之時履失其位

所以爲悔但出險難之外居文明之初以剛健之質接近至尊志行其正正則貞吉而悔亡故曰貞吉悔亡正志既行靡禁其威故震發威怒用伐鬼方也然處文明之初始出於險其德未盛不能卽勝故曰三年也五以柔順文明而居尊位不奪物功九四既克而還必得百

里大國之賞故曰有賞於大國也象曰志行者釋九四
失位而得貞吉悔亡者 also 以其正志得行而終吉故也
六五貞吉至君子之光其暉吉也 正義曰貞吉无
悔者六五以柔居尊處文明之盛爲未濟之主故必正
然後乃吉吉乃得无悔故曰貞吉无悔也君子之光者
以柔順文明之質居於尊位有應於二是能付物以能
而不自役有君子之光華矣故曰君子之光也有孚吉
者付物以能而无疑焉則物竭其誠功斯克矣故曰有
孚吉也象曰其暉吉者言君子之德光暉著見然後乃
得吉也

上九有孚至節也

正義曰有孚于飲酒无咎者上

九居未濟之極則反於既濟既濟之道則所任者當也
所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已故曰有孚
于飲酒无咎濡其首者既得自逸飲酒而不知其節則
濡首之難還復及之故曰濡其首也有孚失是者言所
以濡首之難及之者良由信任得人不憂事廢故失於
是矣故曰有孚失是也象曰亦不知節者釋飲酒所以
致濡首之難以其不知止節故也

周易正義卷第十

周易正義卷第十一

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

周易繫辭上第七

正義曰謂之繫辭者凡有二義

論字取繫屬之義聖人繫屬此辭於爻卦之下故此篇第六章云繫辭焉以斷其吉凶第十二章云繫辭焉以盡其言是繫屬其辭於爻卦之下則上下二篇經辭是也文取繫屬之義故字體從繫又音爲係者取綱係之義卦之與爻各有其辭以釋其義則卦之與爻各有綱係所以音謂之係也夫子本作十翼申說上下二篇經文繫辭條貫義理別自爲卷總曰繫辭分爲上下二篇者何氏云上篇明无故曰易有大極大極卽无也又云

聖人以此洗心退藏於密是其无也下篇明幾從无入有故云知幾其神乎今謂分爲上下更无異義直以簡編重大是以分之或以上篇論易之大理下篇論易之小理者事必不通何則案上繫云君子出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之又云藉用白茅无咎皆人言語小事及小慎之行豈爲易之大理又下繫云天地之道貞觀者也日月之道貞明者也豈復易之小事乎明以大小分之義必不可故知聖人既无其意若欲強釋理必不通諸儒所釋上篇所以分段次下凡有一十二章周氏云天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第二章彖者言乎象者爲第三章精氣爲

物爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人有以見天下之賾爲第六章初六藉用白茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知變化之道爲第九章天一地二爲第十章是故易有太極爲第十一章子曰書不盡言爲第十二章馬季長荀爽姚信等又分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章案白茅以下歷序諸卦獨分負且乘以爲別章義无所取也虞翻分爲十一章合大衍之數并知變化之道共爲一章案大衍一章總明揲蓍策數及十有八變之事首尾相連其知變化之道已下別明知神及唯幾之事全與大衍章義不類何得合爲一章今從先儒以十二章爲定

天尊地卑至其中矣

正義曰此第一章明天尊地

卑及貴賤之位剛柔動靜寒暑往來廣明乾坤簡易之德聖人法之能見天下之理天尊地卑乾坤定矣者謂天以剛陽而尊地以柔陰而卑則乾坤之體安定矣乾健與天陽同坤順與地陰同故得乾坤定矣若天不剛陽地不柔陰是乾坤之體不得定也此經明天地之德也卑高以陳貴賤位矣者卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣若卑不處卑謂地在上高不處高謂天在上下既亂則萬物貴賤不得其位矣此經明天地之體此雖明天地之體亦涉乎萬物之形此貴賤總兼萬物不唯天地而已先云卑

者便文爾案前經云天尊地卑天地別陳此卑高以陳不更別陳總云卑高者上文詳於此略也動靜有常剛柔斷矣者天陽爲動地陰爲靜各有常度則剛柔斷定矣動而有常則成剛靜而有常則成柔所以剛柔可斷定矣若動而无常則剛道不成靜而无常則柔道不立是剛柔雜亂動靜无常則剛柔不可斷定也此經論天地之性也此雖天地動靜亦總兼萬物也萬物稟於陽氣多而爲動也稟於陰氣多而爲靜也方以類聚物以羣分吉凶生矣者方謂法術性行以類其聚同方者則同聚也物謂物色羣黨共在一處而與其他物相分別若順其所同則吉也若乖其所趣則凶也故曰吉凶生矣

此經雖因天地之性亦廣包萬物之情也在天成象在
地成形變化見矣者象謂懸象日月星辰也形謂山川
草木也懸象運轉而成昏明山澤通氣而雲行雨施故
變化見也是故剛柔相摩者以變化形見卽陽極變爲
陰陰極變爲陽陽剛而陰柔故剛柔共相切摩更遞變
化也八卦相盪者剛則陽爻也柔則陰爻也剛柔兩體
是陰陽二爻相雜而成八卦遞相推盪若十一月一陽
生而推去一陰五月一陰生而推去一陽雖諸卦遞相
推移本從八卦而來故云八卦相盪也鼓之以雷霆潤
之以風雨日月運行一寒一暑者重明上經變化見矣
及剛柔相摩八卦相盪之事八卦旣相推盪各有功之

所用也。又鼓動之以震雷，離電滋潤之以巽風，坎雨或離日，坎月運動而行。一節爲寒，一節爲暑。直云震巽離坎，不云乾坤艮兌者，乾坤上下備言，艮兌非鼓動運行之物，故不言之。其實亦兼焉。雷電風雨亦出山澤也。乾道成男，坤道成女者，道謂自然而生，故乾得自然而爲男，坤得自然而成女。必云成者有故，以乾因陰而得成男，坤因陽而得成女，故云成也。乾知大始者，以乾是太陽之氣，萬物皆始在於氣，故云知其大始也。坤作成物者，坤是地陰之形，坤能造作以成物也。初始无形，未有營作，故但云知也。已成之物事，可營爲，故云作也。乾以易知者，易謂易略无所造爲，以此爲知，故曰乾以易知。

也坤以簡能者簡謂簡省凝靜不須繁勞以此爲能故
曰坤以簡能也若於物艱難則不可以知故以易而得
知也若於事繁勞則不可能也必簡省而後可能也易
則易知者此覆說上乾以易知也乾德既能說易若求
而行之則易可知也簡則易從者覆說上坤以簡能也
於事簡省若求而行之則易可從也上乾以易知坤以
簡能論乾坤之體性也易則易知簡則易從者此論乾
坤既有此性人則易可倣效也易知則有親者性意易
知心无險難則相和親故云易知則有親也易從則有
功者於事易從不有繁勞其功易就故曰易從則有功
此二句論聖人法此乾坤易簡則有所益也有親則可

久者物既和親无相殘害故可久也有功則可大者事業有功則積漸可大此二句論人法乾坤久而益大可久則賢人之德者使物長久是賢人之德能養萬物故云可久則賢人之德也可大則賢人之業者功勞既大則是賢人事業行天地之道總天地之功唯聖人能然今云賢人者聖人則隱迹藏用事在无境今云可久可大則是離无入有賢人亦事在有境故可久可大以賢人目之也易簡而天下之理得矣者此則贊明聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜矣天下之理得而成位乎其中者成位況立象言聖人極易簡之善則能通天下之理故能成立卦象於天地之中言

並天地也

注乾坤其易至之體

正義曰先明天尊地卑以定

乾坤之體者易含萬象天地最大若天尊地卑各得其所則乾坤之義得定矣若天之不尊降在滯溺地之不卑進在剛盛則乾坤之體何由定矣案乾坤是天地之用非天地之體今云乾坤之體者是所用之體乾以健爲體坤以順爲體故云乾坤之體

注天尊地卑至明矣

正義曰天尊地卑之義既列

解經卑高以陳也云則涉乎萬物貴賤之位明矣解經貴賤位矣上經既云天尊地卑此經又云貴賤者則貴賤非唯天地是兼萬物之貴賤

注方有類至生矣

正義曰方有類者方謂法術情

性趣舍故春秋云教子以義方注云方道也是方謂性
行法術也言方雖以類而聚亦有非類而聚者若陰之
所求者陽陽之所求者陰是非類聚也若以人比禽獸
卽是非類雖男女不同俱是人例亦是以類聚也故云
順所同則吉乖所趣則凶

注天地之道至易簡

正義曰天地之道不爲而善

始者釋經之乾以易知不勞而善成者釋經之坤以簡
能也案經乾易坤簡各自別而言而注合云天地者若
以坤對乾乾爲易也坤爲簡也經之所云者是也若據
乾坤相合皆无爲自然養物之始也是自然成物之終

也是乾亦有簡坤亦有易故注合而言之也用使聖人俱行易簡法无爲之化

注天地易簡至其德業

正義曰。聖人不爲羣方各

遂其業者聖人顯仁藏用唯見生養之功不見其何以生養猶若日月見其照臨之力不知何以照臨是聖人用无爲以及天下是聖人不爲也云德業既成則入於形器者初行德業未成之時不見其所爲是在於虛无若德業既成覆被於物在於有境是入於形器也賢人之分則見其所爲見其成功始末皆有德之與業是所有形器故以賢人目其德業然則本其虛无玄象謂之聖據其成功事業謂之賢也

注天下之理至分位

正義曰天下之理莫不由於

易簡而各得順其分位者若能行說易簡靜任物自生則物得其性矣故列子云不生而物自生不化而物自化若不行易簡法令滋章則物失其性也老子云水至清則无魚人至察則无徒又莊子云馬翦剔羈絆所傷多矣是天下之理未得也

聖人設卦至不利

正義曰此第二章也前章言天

地成象成形簡易之德明乾坤之大旨此章明聖人設卦觀象爻辭吉凶悔吝之細別聖人設卦觀象者謂聖人設畫其卦之時莫不瞻觀物象法其物象然後設之卦象則有吉有凶故下文云吉凶者失得之象也悔吝

者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象是施
設其卦有此諸象也繫辭焉而明吉凶者卦象爻象有
吉有凶若不繫辭其理未顯故繫屬吉凶之文辭於卦
爻之下而顯明此卦爻吉凶也案吉凶之外猶有悔吝
憂虞直云而明吉凶者悔吝憂虞是凶中之小別舉吉
凶則包之可知也剛柔相推而生變化者八純之卦卦
之與爻其象既定變化猶少若剛柔二氣相推陰爻陽
爻交變分爲六十四卦有三百八十四爻委曲變化事
非一體是而生變化也繫辭而明吉凶明繫辭之意剛
柔相推而生變化明其推引而生雜卦之意也是故吉
凶者失得之象也者此下四句經總明諸象不同之事

辭之吉者是得之象辭之凶者是失之象故曰吉凶者是失得之象也初時於事有失有得積漸成著乃爲吉凶也然易之諸卦及爻不言吉凶者義有數等或吉凶據文可知不須明言吉凶者若乾元亨利貞及九五飛龍在天利見大人之屬尋文考義是吉可知故不須云吉也若其剝不利有攸往離之九四突如其來如焚如死如棄如之屬據其文辭其凶可見故不言凶也亦有爻處吉凶之際吉凶未定行善則吉行惡則凶是吉凶未定亦不言吉凶若乾之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎若屯之六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字是吉凶未定亦不言吉凶也又諸

稱无咎者若不有善應則有咎若有善應則无咎此亦不定言吉凶也諸稱吉凶者皆嫌其吉凶不明故言吉凶以正之若坤之六五黃裳元吉以陰居尊位嫌其不吉故言吉以明之推此餘可知也亦有於事无嫌吉凶灼然可知而更明言吉凶者若剝之初六剝牀以足蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶者此皆凶狀灼然而言凶也或有一卦之內或一爻之中得失相形須言吉凶若大過九三棟桡凶九四棟隆吉是一卦相形也屯卦九五屯其膏小貞吉大貞凶是一爻相形也亦有一事相形始終有異若訟卦有孚窒惕中吉終凶之類是也大概如此原夫易之爲書曲明萬象苟在釋辭明其意達

其理不可以一爻爲例義有變通也悔吝者憂虞之象也者經稱悔吝者是得失微小初時憂念虞度之形象也以憂虞不已未是大凶終致悔吝悔者其事已過意有追悔之也吝者當事之時可輕鄙耻故云吝也吝既是小凶則易之爲書亦有小吉則无咎之屬善補過是也此亦小吉而不言者下經備陳之也故於此不言其餘元亨利貞則是吉象之境有四德別言故於此不言也其以祉有慶有福之屬各於爻卦別言故不在此而說且易者戒人爲惡故於惡事備言也變化者進退之象也者萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之

象也剛柔者晝夜之象也者晝則陽日照臨萬物生而
堅剛是晝之象也夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜
之象也六爻之動三極之道也者此覆明變化進退之
義言六爻遞相推動而生變化是天地人三才至極之
道以其事兼三才故能見吉凶而成變化也是故君子
所居而安者易之序也者以其在上吉凶顯其得失變
化明其進退以此之故君子觀象知其所處故可居治
之位而安靜居之是易位之次序也若居在乾之初九
而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居
而安者由觀易之位次序也所樂而玩者爻之辭也者
言君子愛樂而習玩者是六爻之辭也辭有吉凶悔吝

見善則思齊其事見惡則懼而自改所以愛樂而耽玩也卦之與爻皆有其辭但爻有變化取象旣多以知得失故君子尤所愛樂所以特云爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭者以易象則明其善惡辭則示其吉凶故君子自居處其身觀看其象以知身之善惡而習玩其辭以曉事之吉凶動則觀其變而玩其占者言君子出行興動之時則觀其爻之變化而習玩其占之吉凶乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云先王卜征五年又云卜以決疑是動玩其占也是以自天祐之吉无不利者君子旣能奉遵易象以居處其身无有凶害是以從天以下悉皆祐之吉无不利此大有

上九爻辭

注此總言也

正義曰此設卦觀象總爲下而言故

云此總言也

注晝則陽剛至其義

正義曰云始總言吉凶變化

者謂上文云繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是始總言吉凶變化也云而下別明悔吝晝夜者謂次文云悔吝者憂虞之象剛柔者晝夜之象是別明悔吝晝夜也言悔吝則吉凶之類者案上文繫辭而明吉凶次文別序云吉凶者失得之象悔吝者憂虞之象是吉凶之外別生悔吝是悔吝亦吉凶之類大略總言吉凶若細別之吉凶之外別有悔吝也故云悔吝則吉凶之

類云晝夜亦變化之道者案上文云剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象變化之外別云晝夜總言之則變化晝夜是一分之則變化晝夜是殊故云晝夜亦變化之道也云吉凶之類則同因繫辭而明者案上文云繫辭焉而明吉凶次文別序云吉凶悔吝兩事同因上繫辭而明之也故云吉凶之類則同因繫辭而明也云變化之道則俱由剛柔而著者上文剛柔相推而生變化次文別序云變化者進退之象剛柔者晝夜之象上文則變化剛柔合爲一次文則別序變化剛柔分爲二合之則同分之則異是變化從剛柔而生故云變化之道俱由剛柔而著也云故

始總言之也上文繫辭焉而明吉凶不云悔吝是總言之也又上文剛柔相推而生變化不云晝夜是總變化言之也云下則明失得之輕重辨變化之大。小故別序其義者案次文別序云吉凶者失得之象是失得重也悔吝者憂虞之象是失得輕也又次經云變化者進退之象是變化大也剛柔者晝夜之象是變化小也兩事並言失得別明輕重變化別明小大是別序其義

彖者言乎至生之說 正義曰此第三章也上章明吉凶悔吝繫辭之義而細意未盡故此章更委曲說卦爻吉凶之事是以義理深奧能彌綸天地之道仰觀俯察知死生之說彖者言乎象者也彖謂卦下之辭言說

乎一卦之象也爻者言乎變者也謂爻下之辭言說此爻之象改變也吉凶者言乎其失得也者謂爻卦下辭也著其吉凶者言論其卦爻失之與得之義也前章言據其卦爻之象故云吉凶者失得之象此章據其卦爻之辭故云吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也者辭著悔吝者言說此卦爻有小疵病也有小疵病必預有憂虞故前章云悔吝者憂虞之象但前章據其象此章論其辭也无咎者善補過也者辭稱无咎者卽此卦爻能補其過若不能補過則有咎也案略例无咎有二一者善能補過故无咎二者其禍自己招无所怨咎故節之六三不節之嗟又誰咎也但如此者少此據

多者言之故云善補過也前章舉其大路故不細言无咎之事此章備論也是故列貴賤者存乎位者以爻者言乎變以此之故陳列物之貴賤者在存乎六爻之位皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦者以彖者言乎象象有大小故齊辨物之小大者存乎卦也猶若泰則小往大來吉亨否則大往小來之類是也辨吉凶者存乎辭者謂辨明卦之與爻之吉凶存乎卦爻下之言辭是也憂悔吝者存乎介者介謂纖介謂小小疵病能預憂虞悔吝者存乎細小之疵病也震无咎者存乎悔者震動也動而无咎者存乎能自悔過也是故卦有大小辭有險易者其道光明謂之大其道銷散謂之小若之適

通泰其辭則說易若之適否塞其辭則艱險也辭也者
各指其所之者謂爻卦之辭各斥其爻卦之之適也若
之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也易與天
地準者自此已上論卦爻辭理之義自此已下廣明易
道之美言聖人作易與天地相準謂準擬天地則乾健
以法天地順以法地之類是也故能彌綸天地之道者
以易與天地相準爲此之故聖人用易能彌綸天地之
道彌謂彌縫補合綸謂經綸牽引能補合牽引天地之
道用此易道也仰以觀於天文俯以察於地理者天有
懸象而成文章故稱文也地有山川原隰各有條理故
稱理也是故知幽明之故者故謂事也故以用易道仰

觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也原始反終故知死生之說者言用易理原窮事物之初始反復事物之終末始終吉凶皆悉包羅以此之故知死生之數也止謂用易道參其逆順則禍福可知用蓍策求其吉凶則死生可識也

注辭爻辭至之差

正義曰云辭爻辭也者其實卦

之與爻皆有其辭知是爻辭者但卦辭變化少爻辭變化多此經辯吉凶者存乎辭與齊小大者存乎卦二文相對上既云卦故此辭爲爻辭也云言象所以明小大者卽齊小大者存乎卦是也云言變所以明吉凶者則辯吉凶者存乎辭是也云故小大之義存乎卦者覆說

言象所以明小大也。云吉凶之狀見乎爻者。覆說言變所以明吉凶也。云至於悔吝无咎其例一也者。謂悔吝无咎體例與吉凶一也。皆是存乎辭。云悔吝小疵无咎皆生乎變者。謂皆生於爻也。生乎變者。謂皆從爻變而來。云事有小大者。大則爲吉凶。小則爲悔吝无咎也。云故下歷言五者之差者。謂於吉凶下歷次言五者之差別數五者。謂吉一凶二悔三吝四无咎五。然諸儒以爲五者皆數列。貴賤者存乎位。是其一也。齊小大者存乎卦。是其二也。辯吉凶者存乎辭。是其三也。憂悔吝者存乎介。是其四也。震无咎者存乎悔。是其五也。於經數之爲便。但於注理則乖。今並存焉。任後賢所釋。

精氣爲物至鮮矣

正義曰此第四章也上章明卦

爻之義其事類稍盡但卦爻未明鬼神情狀此章說物之改變而爲鬼神易能通鬼神之變化故於此章明之云精氣爲物者謂陰陽精靈之氣氤氲積聚而爲萬物也遊魂爲變者物既積聚極則分散將散之時浮遊精魂去離物形而爲改變則生變爲死成變爲敗或未死之間變爲異類也是故知鬼神之情狀者能窮易理盡生死變化以此之故能知鬼神之內外情狀也物既以聚而生以散而死皆是鬼神所爲但極聚散之理則知鬼神之情狀也言聖人以易之理而能然也與天地相似故不違者天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡

性能知鬼神是與天地相似所爲所作故不違於天地
能與天地合也知周乎萬物而道濟天下者聖人无物
不知是知周於萬物天下皆養是道濟天下也故不過
者所爲皆得其宜不有愆過使物失分也旁行而不流
者言聖人之德應變旁行无不被及而不有流移淫過
若不應變化非理而動則爲流淫也樂天知命故不憂
者順天施化是歡樂於天識物始終是自知性命順天
道之常數知性命之始終任自然之理故不憂也安土
敦乎仁故能愛者言萬物之性皆欲安靜於土敦厚於
仁聖人能行此安土敦仁之化故能愛養萬物也範圍
天地之化而不過者範謂模範圍謂周圍言聖人所爲

所作模範周圍天地之化養言法則天地以施其化而
不有過失違天地者也曲成萬物而不遺者言聖人隨
變而應屈曲委細成就萬物而不有遺棄細小而不成
也通乎晝夜之道而知者言聖人通曉於晝夜之道晝
則明也夜則幽也言通曉於幽明之道而无事不知也
自此以上皆神之所爲聖人能極神之幽隱之德也故
神无方而易无體者神則寂然虚无陰陽深遠不可求
測是无一方可明也易則隨物改變應變而往无一體
可定也一陰一陽之謂道者一謂无也无陰无陽乃謂
之道一得爲无者无是虚无虚无是太虚不可分別唯
一而已故以一爲无也若其有境則彼此相形有二有

三。不得爲一。故在陰之時而不見爲陰之功。在陽之時而不見爲陽之力。自然而有陰陽自然无所營爲。此則道之謂也。故以言之爲道。以數言之謂之一。以體言之謂之无。以物得開通謂之道。以微妙不測謂之神。以應機變化謂之易。總而言之皆虚无之謂也。聖人以人事名之。隨其義理立其稱號。繼之者善也。者道是生物開通善是順理養物。故繼道之功者唯善行也。成之者性也。者若能成就此道者。是人之本性。若性仁者成就此道爲仁。性知者成就此道爲知也。故云仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。是仁之與知皆資道而得成。仁知也。百姓日用而不知者。言萬方百姓恆日日賴用此道。

以得生而不知道之功力也。言道冥昧不以功爲功。故百姓日用而不能知也。故君子之道鮮矣者。君子謂聖人也。仁知則各滯於所見。百姓則日用不知。明體道君子不亦少乎。

注盡聚散至不通。正義曰案下云神无方。韓氏云

自此以上皆言神之所爲。則此經情狀是虛无之神聖人極虛无之神。知變化之道。幽冥悉通。故能知鬼神之情狀。

注自此以上至體明。正義曰自此已上皆言神之所爲者。謂從神无方以上至精氣爲物已下。經之所云皆言神所施爲。神者微妙玄通不可測量。故能知鬼神

之情狀與天地相似知周萬物樂天知命安土敦仁範
圍天地曲成萬物通乎晝夜此皆神之功用也作易者
因自然之神以垂教欲使聖人用此神道以被天下雖
是神之所爲亦是聖人所爲云方體者皆係於形器者
方是處所之名體是形質之稱凡處所形質非是虛无
皆係著於器物故云皆係於形器也云神則陰陽不測
者既幽微不可測度不可測則何有處所是神无方也
云易則唯變所適者既是變易唯變之適不有定往何
可有體是易无體也云不可以一方一體明者解无方
无體也凡无方无體各有二義一者神則不見其處所
云爲是无方也二則周遊運動不常在一處亦是无方

也无體者一是自然而變而不知變之所由是无形體也二則隨變而往无定在一體亦是无體也

注道者何至一陽也

正義曰道者何无之稱者此

韓氏自問其道而釋之也道是虛无之稱以虛无能開通於物故稱之曰道云无不通无不由者若處於有有則爲物礙難不可常通道旣虛无爲體則不爲礙難故无不通也无不由者言萬物皆因之而通由之而有云況之曰道者比況道路以爲稱也寂然无體不可爲象者謂寂然幽靜而无體不可以形象求是不可爲象至如天覆地載日照月臨冬寒夏暑春生秋殺萬物運動皆由道而然豈見其所營知其所爲是寂然无體不可

爲象也云必有之用極而无之功顯者猶若風雨是有
之所用當用之時以无爲心風雨旣極之後萬物賴此
風雨而得生育是生育之功由風雨无心而成是有之
用極而无之功顯是神之發作動用以生萬物其功成
就乃在於无形應機變化雖有功用本其用之所以亦
在於无也故至乎神无方而易无體自然无爲之道可
顯見矣當其有用之時道未見也云故窮變以盡神者
神則杳然不測千變萬化聖人則窮此千變萬化以盡
神之妙理故云窮變化以盡神云因神以明道者謂盡
神之理唯在虚无因此虚无之神以明道之所在道亦
虚无故云因神以明道也陰陽雖殊无一以待之者言

陰之與陽雖有兩氣恆用虛无之一以擬待之言在陽之時亦以爲虛无无此陽也在陰之時亦以爲虛无无此陰也云在陰爲无陰陰以之生者謂道雖在於陰而无於陰言道所在皆无陰也雖无於陰陰終由道而生故言陰以之生也在陽爲无陽陽以之成者謂道雖在陽陽中必无道也雖无於陽陽必由道而成故言陽以之成也道雖无於陰陽然亦不離於陰陽陰陽雖由道成卽陰陽亦非道故曰一陰一陽也

注君子體道至極也

正義曰君子體道以爲用者

謂聖人爲君子體履於至道法道而施政則老子云爲而不宰功成不居是也云仁知則滯於所見者言仁知

雖賢猶有偏見仁者觀道謂道爲仁知者觀道謂道爲知不能徧曉是滯於所見也是道旣以爲用若以仁以知則滯所見也至於百姓但日用通生之道又不知通生由道而來故云百姓日用而不知也云體斯道者不亦鮮矣者是聖人君子獨能悟道故云不亦鮮矣云故常无欲以觀其妙者引老子道經之文以結成此義无欲謂无心若能寂然无心无欲觀其道之妙趣謂不爲所爲得道之妙理也云始可以語至而言極也者若能无欲觀此道之妙理无事无爲如此可以語說其至理而言其極趣也若不如此不可語至而言極也

顯諸仁至之門

正義曰此第五章也上章論神之

所爲此章廣明易道之大與神功不異也顯諸仁者言道之爲體顯見仁功衣被萬物是顯諸仁也藏諸用者謂潛藏功用不使物知是藏諸用也鼓萬物而不與聖人同憂者言道之功用能鼓動萬物使之化育故云鼓萬物聖人化物不能全無以爲體猶有經營之憂道則虛無爲用无事无爲不與聖人同用有經營之憂也盛德大業至矣哉者聖人爲功用之母體同於道萬物由之而通眾事以之而理是聖人極盛之德廣大之業至極矣哉於行謂之德於事謂之業富有之謂大業者自此已下覆說大業盛德因廣明易與乾坤及其占之與事并明神之體以廣大悉備萬事富有所以謂之大業

日新之謂盛德者聖人以能變通體化合變其德日日
增新是德之盛極故謂之盛德也生生之謂易者生生
不絕之辭陰陽變轉後生次於前生是萬物恆生謂之
易也前後之生變化改易生必有死易主勸戒獎人爲
善故云生不云死也成象之謂乾者謂畫卦成乾之象
擬乾之健故謂卦爲乾也效法之謂坤者謂畫卦效坤
之法擬坤之順故謂之坤也極數知來之謂占者謂窮
極蓍策之數豫知來事占問吉凶故云謂之占也通變
之謂事者物之窮極欲使開通須知其變化乃得通也
凡天下之事窮則須變萬事乃生故云通變之謂事陰
陽不測之謂神者天下萬物皆由陰陽或生或成本其

所由之理不可測量之謂神也故云陰陽不測之謂神
夫易廣矣大矣者此贊明易理之大易之變化極於四
遠是廣矣窮於上天是大矣故下云廣大配天地也以
言乎遠則不禦者禦止也言乎易之變化窮極幽深之
遠則不有禦止也謂无所止息也以言乎邇則靜而正
者邇近也言易之變化在於邇近之處則寧靜而得正
謂變化之道於其近處物各靜而得正不煩亂邪僻也
遠尚不禦近則不禦可知近既靜正則遠亦靜正互文
也以言乎天地之間則備矣者變通之道徧滿天地之
內是則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉者
上經既論易道資陰陽而成故此經明乾復兼明坤也

乾是純陽德能普備无所偏主唯專一而已若氣不發動則靜而專一故云其靜也專若其運轉則四時不忒寒暑无差剛而得正故云其動也直以其動靜如此故能大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉者此經明坤之德也坤是陰柔閉藏翕斂故其靜也翕動則開生萬物故其動也闢以其如此故能廣生於物焉天體高遠故乾云大生地體廣博故坤云廣生對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也廣大配天地者此經申明易之德以易道廣大配合天地大以配天廣以配地變通配四時者四時變通易理亦能變通故云變通配四時也陰陽之義配日月易簡之善配至

德者案初章論乾坤易簡可久可大配至極微妙之德也然易初章易爲賢人之德簡爲賢人之業今總云至德者對則德業別散則業由德而來俱爲德也子曰易其至矣乎者更美易之至極是語之別端故言子曰夫易聖人所以崇德而廣業者言易道至極聖人用之增崇其德廣大其業故云崇德而廣業也知崇禮卑者易兼知之與禮故此明知禮之用知者通利萬物象天陽无不覆以崇爲貴也禮者卑敬於物象地柔而在下故以卑爲用也崇效天卑法地者知既崇高故效天禮以卑退故法地也天地設位而易行乎其中矣者天地陳設於位謂知之與禮而效法天地也而易行乎其中矣

者變易之道行乎知禮之中言知禮與易而並行也若以實象言之天在上地在下是天地設位天地之間萬物變化是易行乎天地之中也成性存存道義之門者此明易道既在天地之中能成其萬物之性使物生不失其性存其萬物之存使物得其存成也性謂稟其始也存謂保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與道義爲門戶也

注萬物由之至之跡

正義曰。聖人雖體道以爲用

者言聖人不能无憂之事道則无心无跡聖人則亦无心有跡聖人能體附於道其跡以有爲用云未能全无

易二事 一
以爲體者道則心跡俱无是其全无以爲體聖人則无
心有跡是跡有而心无是不能全无以爲體云故順通
天下則有經營之跡者言聖人順通天下之理內則雖
是无心外則有經營之跡則有憂也道則心跡俱无无
憂无患故云不與聖人同憂也

注神也者至於神也 正義曰云神也者變化之極
者言神之施爲自將變化之極以爲名也云妙萬物而
爲言者妙謂微妙也萬物之體有變象可尋神則微妙
於萬物而爲言也謂不可尋求也云不可以形詰者杳
寂不測无形无體不可以物之形容所求而窮詰也云
造之非我理自玄應者此言神力也我謂宰主之名也

言物之造作非由我之宰主所爲其造化之理自然玄
空相應而自然造作也云是以明兩儀以太極爲始者
言欲明兩儀天地之體必以太極虛无爲初始不知所
以然將何爲始也云言變化而稱極乎神者欲言論變
化之理不知涯際唯稱極乎神神則不可知也云夫唯
知天之所爲者窮理體化坐忘遺照者言若能知天之
所造爲者會能窮其物理體其變化靜坐而忘其事及
遺棄所照之物任其自然之理不以他事係心端然玄
寂如此者乃能知天之所爲也言天之道亦如此也坐
忘遺照之言事出莊子大宗師篇也云至虛而善應則
以道爲稱者此解道之目也言至極空虛而善應於物

則乃目之爲道故云則以道爲稱云不思而玄覽則以神爲名者謂不可思量而玄遠覽見者乃目之爲神故云則以神爲名也云蓋資道而同乎道者此謂聖人設教資取乎道行无爲之化積久而遂同於道内外皆无也云由神而冥於神也者言聖人設教法此神之不測无體无方以垂於教久能積漸而冥合於神不可測也此皆謂聖人初時雖法道法神以爲无體未能全无但行之不已遂至全无不測故云資道而同於道由神而冥於神也

周易正義卷第十一

周易正義卷第十二

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

聖人有以至如蘭

正義曰此第六章也上章明易

道變化神理不測聖人法之所以配於天地道義從易而生此章又明聖人擬議易象以贊成變化又明人擬議之事先慎其身在於慎言語同心行動舉措守謙退勿驕盈保靜密勿貪非位凡有七事是行之尤急者故引七卦之義以證成之聖人有以見天下之賾者賾謂幽深難見聖人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容

也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象其物宜也若泰卦比擬泰之形容象其泰之物宜若否卦則比擬否之形容象其否之物宜也舉此而言諸卦可知也是故謂之象者以是之故謂之象也謂六十四卦是也故前章云卦者言乎象者也此以上結成卦象之義也聖人有以見天下之動者謂聖人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變

而有三百八十四爻於此爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也是故謂之爻者以是之故謂此會通之事而爲爻也夫爻者效也效諸物之通變故上章云爻者言乎變者也自此已上結爻義也言天下之至蹟而不可惡也者此覆說前文見天下之蹟卦象義也謂聖人於天下至蹟之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也言天下之至動而不可亂者覆說上聖人見天下之至動爻之義也謂天下至蹟變動之理論說之時明不可錯亂也若錯亂則乖違正理也若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也擬之而後言

者覆說上天下之至蹟不可惡也聖人欲言之時必擬度之而後言者也議之而後動者覆說上天下之至動不可亂也謂欲動之時必議論之而後動也擬議以成其變化者言則先擬也動則先議也則能成盡其變化之道也鳴鶴在陰者上旣明擬議而動若擬議於善則善來應之若擬議於惡則惡亦隨之故引鳴鶴在陰取同類相應以證此引中孚九二爻辭也鳴鶴在幽陰之處雖在幽陰而鳴其子則在遠而和之以其同類相感召故也我有好爵者言我有美好之爵而在我身吾與爾靡之者言我雖有好爵不自獨有吾與汝外物共靡散之謂我旣有好爵能靡散以施於物物則有感我之

恩亦來歸從於我是善往則善者來皆證明擬議之事
我擬議於善以及物物亦以善而應我也子曰君子居
其室者旣引易辭前語已絕故言子曰況其邇者乎者
出其言善遠尙應之則近應可知故曰況其邇者乎此
證明擬議而動之事言身有善惡无問遠近皆應之也
言行君子之樞機者樞謂戶樞機謂弩牙言戶樞之轉
或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動從身而發
以及於物或是或非也言行君子之所以動天地者言
行雖初在於身其善惡積而不已所感動天地豈可不
慎乎同人先號咷而後笑者證擬議而動則同類相應
以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也子曰

易二章 一一
君子之道者各引易之後其文勢已絕故言子曰或出或處或默或語者言同類相應本在於心不必共同一事或此物而出或彼物而處或此物而默或彼物而語出處默語其時雖異其感應之事其意則同或處應於出或默應於語二人同心其利斷金者二人若同齊其心其纖利能斷截於金金是堅剛之物能斷而截之盛言利之甚也此謂二人心行同也同心之言其臭如蘭者言二人同齊其心吐發言語氤氲臭氣香馥如蘭也此謂二人言同也

初六藉用至盜之招也 正義曰此第七章也此章欲求外物來應必須擬議謹慎則外物來應之故引藉

用白茅无咎之事以證謹慎之理此藉用白茅大過初六爻辭也子曰苟錯諸地而可矣者苟且也錯置也凡薦獻之物且置於地其理可矣言今乃謹慎薦藉此物而用絜白之茅可置於地藉之用茅何咎之有者何愆咎之有是謹慎之至也勞謙君子有終吉者欲求外物來應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之也子曰勞而不伐者以引卦之後故言子曰勞而不伐者雖謙退疲勞而不自伐其善也有功而不德厚之至者雖有其功而不自以爲恩德是篤厚之至極語以其功下人者言易之所言者語說其謙卦九三能以其有功卑下於人者也德言盛禮言恭者謂德以盛爲

本禮以恭爲主德貴盛新禮尙恭敬故曰德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者言謙退致其恭敬以存其位者也言由恭德保其祿位也亢龍有悔者上旣以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證驕亢不謙也不出戶庭无咎者又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之子曰亂之所生則言語以爲階者階謂梯也言亂之所生則由言語以爲亂之階梯也君不密則失臣者臣旣盡忠不避危難爲君謀事君不慎密乃彰露臣之所爲使在下聞之眾共嫉怒害此臣而殺之是失臣也臣不密則失身者言臣之言行旣有虧失則失身也幾事

不密則害成者幾謂幾微之事當須密慎預防禍害若其不密而漏泄禍害交起是害成也是以君子慎密而不出者於易言之是身慎密不出戶庭於此義言之亦謂不妄出言語也子曰作易者其知盜乎者此結上不密失身之事事若不密人則乘此機危而害之猶若財之不密盜則乘此機危而竊之易者愛惡相攻遠近相取盛衰相變若此爻有釁隙衰弱則彼爻乘變而奪之故云作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至者此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解卦六三以明之也負也者小人之事也負者擔負於物合是小人所爲也乘也者君子之器者言乘車者君

子之器物言君子合乘車今應負之人而乘車是小人
乘君子之器也則盜竊之人思欲奪之矣上慢下暴盜
思伐之矣者小人居上位必驕慢而在下必暴虐爲政
如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫者若慢藏
財物守掌不謹則教誨於盜者使來取此物女子妖冶
其容身不精慤是教誨淫者使來淫己也以比小人而
居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也易曰負且乘致寇
至盜之招也者又引易之所云是盜之招來也言自招
來於盜以慎重其事故首尾皆稱易曰而載易之爻辭
也

大衍之數至祐神矣

正義曰此第八章明占筮之

法揲蓍之體顯天地之數定乾坤之策以爲六十四卦而生三百八十四爻大衍之數五十其用四十有九者京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰也大極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六

畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之顧懽同王弼此說故顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所以自然而有此五十也今依用之分而爲二以象兩者五十之內去其一餘有四十九合同未分是象太一也今以四十九分而爲二以象兩

儀也掛一以象三者就兩儀之開於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才也揲之以四以象四時者分揲其著皆以四四爲數以象四時歸奇於扚以象閏者奇謂四揲之餘歸此殘奇於所扚之策而成數以法象天道歸殘聚餘分而成閏也五歲再閏者凡前閏後閏相去大略三十二月在五歲之中故五歲再閏再扚而後掛者旣分天地天於左手地於右手乃四四揲天之數最末之餘歸之合於扚掛之一處是一揲也又以四四揲地之數最末之餘又合於前所歸之扚而總掛之是再扚而後掛也天數五者謂一三五七九也地數五者謂二四六八十也五位相得而各有合者若天一與地

六相得合爲水地二與天七相得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天九相得合爲金天五與地十相得合爲土也天數二十有五者總合五奇之數地數三十者總合五耦之類也凡天地之數五十有五者是天地二數相合爲五十五此乃天地陰陽奇偶之數非是上文演天地之策也此所以成變化而行鬼神者言此陽奇陰偶之數成就其變化言變化以此陰陽而成故云成變化也而宣行鬼神之言鬼神以此陰陽而得宣行故云而行鬼神也乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此

經據老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤之少陰一爻有三十二六爻則有一百九十二此經據坤之老陰故百四十有四也凡三百有六十當期之日者舉合乾坤而策有三百有六十當期之數三百六十日舉其大略不數五日四分日之一也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易者營謂經營謂四度經

營蓍策乃成易之一變也十有八變而成卦者每一爻有三變謂初一揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四而有一箇九此爲兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此爲兩多一少也如此三變旣畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也八卦而小成者象天地雷風日月山澤於大象略盡是易道

小成引而伸之者謂引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸類而長之者謂觸逢事類而增長之若觸剛之事類以次增長於剛若觸柔之事類以次增長於柔天下之能事畢矣者天下萬事皆如此例各以類增長則天下所能之事法象皆盡故曰天下之能事畢矣也顯道神德行者言易理備盡天下之能事畢故可以顯明无爲之道而神靈其德行之事言太虛以養萬物爲德行今易道以其神靈助太虛而養物是神其德行也是故可與酬酢者酬酢謂應報對答言易道如此若萬物有所求爲此易道可與應答萬物有求則報故曰可與酬酢也可與祐神矣者祐助也易道弘大可與助

易二事一二
成神化之功也

注演天地之數至由之宗也

正義曰王弼云演天

地之數所賴者五十者韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成其義演天地之數所賴者五十謂萬物籌策雖萬有一千五百二十若用之推演天地之數所須賴者唯賴五十其餘不賴也但賴五十者自然如此不知其所以然云則其一不用者經旣云五十又云其用四十九也旣稱其用明知五十之內其一是不用者也言不用而用以之通者若全不用理應不賴此旣當論用所以并言不用爲用五十者雖是不用其有用從不用而來以不用而得用也故云不用而用以

之通所用者則四十九著也著所以堪用者從造化虛
无而生也若无造化之生此著何由得用也言非數而
數以之成者太一虚无形無數是非可數也然有形
之數由非數而得成也卽四十九是有形之數原從非
數而來故將非數之一總爲五十故云非數而數以之
成也言斯易之太極者斯此也此言此其一不用者是
易之太極之虚无形卽無數也凡有皆從无而來
故易從太一爲始也言夫无不可以无明必因於有者
言虚无之體處處皆虚何可以无說之明其虚无也若
欲明虚无之理必因於有物之境可以卻本虚无猶若
春生秋殺之事於虚无之時不見生殺之象是不可以

无明也就有境之中見其生殺卻推於无始知无中有
生殺之理是明无必因於有也言故常於有物之極而
必明其所由之宗者言欲明於无常須因有物至極之
處而明其所由宗若易由太一有由於无變化由於神
皆是所由之宗也言有且何因如此皆由於虚无自然
而來也

子曰知變化至此之謂也 正義曰此第九章也上
章既明大衍之數極盡蓍策之名數可與助成神化之
功此又廣明易道深遠聖人之道有四又明易之深遠
窮極機神也知變化之道者其知神之所爲乎者言易
既知變化之道理不爲而自然也則能知神化之所爲

言神化亦不爲而自然也。易有聖人之道四焉者。言易之爲書。有聖人所用之道者。凡有四事焉。以言者。尙其辭者。謂聖人發言而施政教者。貴尙其爻卦之辭發。其言辭出言而施政教也。以動者。尙其變者。謂聖人有所興動營爲故法。其陰陽變化變有吉凶。聖人之動取吉不取凶也。以制器者。尙其象者。謂造制形器法其爻卦之象。若造弧矢法睽之象。若造杵臼法小過之象也。以卜筮者。尙其占者。策是筮之所用。并言卜者。卜雖龜之見兆。亦有陰陽五行變動之狀。故卜之與筮。尙其爻卦變動之占也。是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言者。旣易道有四。是以君子將欲有所施爲。暫欲有所

行往占問其吉凶而以言命著也其受命也如響者謂
著受人命報人吉凶如響之應聲也無有遠近幽深者
言易之告人吉凶無問遠之與近及幽邃深遠之處悉
皆告之也遂知來物者物事也然易以萬事告人人因
此遂知將來之事也非天下之至精其孰能與於此者
言易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能
參與於此與易道同也此已上論易道功深告人吉凶
使豫知來事故以此結之也參伍以變者參三也伍五
也或三或五以相參合以相改變略舉三五諸數皆然
也錯綜其數者錯謂交錯綜謂總聚交錯總聚其陰陽
之數也通其變者由交錯總聚通極其陰陽相變也遂

成天地之文者以其相變故能遂成就天地之文若青赤相雜故稱文也極其數遂定天下之象者謂窮極其陰陽之數以定天下萬物之象猶若極二百一十六策以定乾之老陽之象窮一百四十四策以定坤之老陰之象舉此餘可知也非天下至變其孰能與於此者言此易之理若非天下萬事至極之變化誰能與於此者言皆不能也此結成易之變化之道故更言與於此也前經論易理功深故云非天下之至精此經論極數變通故云非天下之至變也易无思也无爲也者任運自然不關心慮是无思也任運自動不須營造是无爲也寂然不動感而遂通天下之故者既无思无爲故寂然

不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也非天下之至神其孰能與於此者言易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也此經明易理神妙不測故云非天下之至神若非天下之至神誰能與於此也夫易者聖人之所以極深而研幾也者言易道弘大故聖人用之所以窮極幽深而研覈幾微也極深者則前經初一節云君子將有爲將有行問焉而以言其受命如響无有遠近幽深是極深也研幾者上經次節云參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數以定天下之象是研幾也唯深也故能通天下之志者言聖人用易道以極

深故聖人德深也故能通天下之志意卽是前經上節問焉而以言其受命如響遂知來物是通天下之志也唯幾也故能成天下之務者聖人用易道以研幾故聖人知事之幾微是前經次節參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至者此覆說上經下節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而理自至也案下節云唯深也言通天下之志唯幾也言成天下之務今唯神也直云不疾而速不行而至不言通天下者神則至理微妙不

可測知无象无功於天下之事理絕名言不可論也故
不云成天下之功也子曰易有聖人之道四焉者此之
謂也者章首論聖人之道四焉章中歷陳其三事章末結
而成之故曰聖人之道四焉是此之謂也章首聖人之
道有四者韓氏注云此四者存乎器象可得而用者則
辭也變也象也占也是有形之物形器可知也若章中
所陳則有三事一是至精精則唯深也二是至變變則
唯幾也三是至神神則微妙无形是其无也神既无形
則章中三事不得配章首四事韓氏云四者存乎器象
故知章中三事不得配章首四事者也但行此四者卽
能致章中三事故章中歷陳三事下總以聖人之道四

焉結之也

注此四者存乎器象可得而用也

正義曰辭是爻

辭爻辭是器象也變是變化見其來去亦是器象也象是形象占是占其形狀並是有體之物有體則是物之可用故云可得而用者也

注夫非忘象至與於斯也

正義曰云夫非忘象者

則无以制象者凡自有形象者不可以制他物之形象猶若海不能制山之形象山不能制海之形象遺忘己象者乃能制眾物之形象也非遺數者无以極數者若以數數物則不能極其物數猶若以萬而數則不能苞億以一億而數則不能苞千億萬億遺去數名者則无

所不苞是非遺去其數无以極盡於數也言至精者无
籌策而不可亂者以其心之至精理在立通无不記憶
雖无籌策而不可亂也言至變者體一而无不周者言
至極曉達變理者能體其渾一之理其變通无不周徧
言雖萬類之變同歸於一變也斯蓋功用之母象數所
由立者言至精至變至神三者是物之功用之母物之
功用象之與數由此至精至變至神所由來故云象數
所由立也言象之所以立有象者豈由象而來由太虛
自然而有象也數之所以有數者豈由數而來由太虛
自然而有數也是太虛之象太虛之數是其至精至變
也由其至精故能制數由其至變故能制象若非至精

至變至神則不得參與妙極之立理也

天一地二至謂之神

正義曰此第十章也前章論

易有聖人之道四焉以卜筮尙其占此章明卜筮著龜所用能通神知也天一地二至天九地十此言天地陰陽自然奇偶之數也子曰夫易何爲者言易之功用其體何爲是問其功用之意夫易開物成務冒天下之道如斯而已者此夫子還自釋易之體用之狀言易能開通萬物之志成就天下之務有覆冒天下之道斯此也易之體用如此而已是故聖人以通天下之志者言易道如此是故聖人以其易道通達天下之志極其幽深也以定天下之業者以此易道定天下之業由能研幾

成務故定天下之業也以斷天下之疑者以此易道決斷天下之疑用其蓍龜占卜定天下疑危也是故蓍之德圓而神卦之德方以知者神以知來是來无方也知以藏往是往有常也物既有常猶方之有止數无恆體猶圓之不窮故蓍之變通則无窮神之象也卦列爻分有定體知之象也知可以識前言往行神可以逆知將來之事故蓍以圓象神卦以方象知也六爻之義易以貢者貢告也六爻有吉凶之義變易以告人也聖人以此洗心者聖人以此易之卜筮洗蕩萬物之心萬物有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡心也退藏於密者言易道進則盪除萬物之心退則不

知其所以然萬物日用而不知是功用藏於密也吉凶
與民同患者易道以示人吉凶民則亦憂患其吉凶是
與民同其所憂患也凶者民之所憂也上並言吉凶此
獨言同患者凶雖民之所患吉亦民之所憂也既得其
吉又患其失故老子云寵辱若驚也神以知來知以藏
往者此明蓍卦德同神知知來藏往也蓍定數於始於
卦爲來卦成象於終於蓍爲往以蓍望卦則是知卦
象將來之事故言神以知來以卦望蓍則是聚於蓍象
往去之事故言知以藏往也其孰能與此哉者言誰能
同此也蓋是古之聰明叡知神武而不殺者夫易道深
遠以吉凶禍福威服萬物故古之聰明叡知神武之君

謂伏犧等用此易道能威服天下而不用刑殺而畏服之也是以明於天之道者言聖人能明天道也而察於民之故者故事也易窮變化而察知民之事也是興神物以前民用者謂易道興起神理事物豫爲法象以示於人以前民之所用定吉凶於前民乃法之所用故云以前民用也聖人以此齊戒者聖人以易道自齊自戒謂照了吉凶齊戒其身洗心曰齊防患曰戒以神明其德夫者言聖人旣以易道自齊戒又以易道神明其己之德化也是故闔戶謂之坤者聖人旣用此易道以化天下此已下又廣明易道之大易從乾坤而來故更明乾坤也凡物先藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂

閉藏萬物若室之閉闔其戶故云闔戶謂之坤也闔戶
謂之乾者闔戶謂吐生萬物也若室之開闔其戶故云
闔戶謂之乾也一闔一闢謂之變者開閉相循陰陽遞
至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲陽或閉而還開
是謂之變也往來不窮謂之通者須往則變來爲往須
來則變往爲來隨須改變不有窮已恆得通流是謂之
通也見乃謂之象者前往來不窮據其氣也氣漸積聚
露見萌兆乃謂之象言物體尙微也形乃謂之器者體
質成器是謂器物故曰形乃謂之器言其著也制而用
之謂之法者言聖人裁制其物而施用之垂爲模範故
云謂之法利用出入民咸用之謂之神者言聖人以利

而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神
注易以極數至天地之數也 正義曰易以極數通

神明之德者謂易之爲道先由窮極其數乃以數通神
明之德也故明易之道先舉天地之數者此章欲明神
之德先由天地之數而成故云故明易之道先舉天地
之數也

注圓者運至故曰方也 正義曰圓者運而不窮者

謂團圓之物運轉无窮已猶阪上走圓也著亦運動不
已故稱圓也言方者止而有分者方謂處所既有處所
則是止而有分且物方者著地則安其卦旣成更不移
動亦是止而有分故卦稱方也

是故易有至无不利也

正義曰此第十一章也前

章旣明蓍卦有神明之用聖人則而象之成其神化此又明易道之大法於天地明象日月能定天下之吉凶成天下之亹亹也是故易有太極是生兩儀者太極謂天地未分之前元氣混而爲一卽是太初太一也故老子云道生一卽此太極是也又謂混元旣分卽有天地故曰太極生兩儀卽老子云一生二也不言天地而言兩儀者指其物體小與四象相對故曰兩儀謂兩體容儀也兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又

巽同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也八卦定吉凶者八卦既立爻象變而相推有吉有凶故八卦定吉凶也吉凶生大業者萬事各有吉凶廣大悉備故能生天下大事業也是故法象莫大乎天地者言天地最大也變通莫大乎四時者謂四時以變得通是變中最大也縣象著明莫大乎日月者謂日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大乎日月也崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人者謂備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能

然故云莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜者探謂闕探求取賾謂幽深難見卜筮則能闕探幽昧之理故云探賾也索謂求索隱謂隱藏卜筮能求索隱藏之處故云索隱也物在深處能鉤取之物在遠方能招致之卜筮能然故云鉤深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亹亹者唯卜筮能然故云莫善乎蓍龜也案釋詁云亹亹勉也言天下萬事悉動而好生皆勉勉營爲此蓍龜知其好惡得失人則棄其惡而取其好背其失而求其得是成天下之亹亹也是故天生神物聖人則之者謂天生蓍龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化

聖人效之者行四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶聖人象之者若璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書聖人則之者如鄭康成之義則春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等

四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱
易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告
也然則象之與辭相對之物辭旣爻卦之下辭則象爲
爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也故諸
儒有爲七八九六今則從以爲義繫辭焉所以告者繫
辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者
謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失易
曰自天祐之吉无不利者言人於此易之四象所以示
繫辭所以告吉凶。所斷而行之行則鬼神无不祐助无
所不利故引易之大有上九爻辭以證之子曰祐者助
也者上旣引易文下又釋其易理故云子曰祐者助也

天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順者人之所助唯在於信此上九能履踐於信也天之所助唯在於順此上九恆思於順既有信思順又能尊尚賢人是以從天已下皆祐助之而得其吉无所不利也

子曰書不盡言至乎德行

正義曰此第十二章也

此章言立象盡意繫辭盡言易之興廢存乎其人事也書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎者此一節夫子自發其問謂聖人之意難見也所以難見者書所以記言言有煩碎或楚夏不同有言无字雖欲書錄不可盡竭於其言故云書不盡言也言不盡意者意有深邃委曲非言可寫是言不盡意也聖人之意意又

深遠若言之不能盡聖人之意書之又不能盡聖人之
言是聖人之意其不可見也故云然則聖人之意其不
可見乎疑而問之故稱乎也子曰聖人立象以盡意已
下至幾乎息矣此一節是夫子還自釋聖人之意有可
見之理也聖人立象以盡意者雖言不盡意立象可以
盡之也設卦以盡情僞者非唯立象以盡聖人之意又
設卦以盡百姓之情僞也繫辭焉以盡其言者雖書不
盡言繫辭可以盡其言也變而通之以盡利者變謂化
而裁之通謂推而行之故能盡物之利也鼓之舞之以
盡神者此一句總結立象盡意繫辭盡言之美聖人立
象以盡其意繫辭則盡其言可以說化百姓之心百姓

之心自然樂順若鼓舞然而天下從之非盡神其孰能
與於此故曰鼓之舞之以盡神也乾坤其易之緼邪者
上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤
若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼
積之根源也是與易爲川府奧藏故云乾坤其易之緼
邪乾坤成列而易立乎其中矣者夫易者陰陽變化之
謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男
坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦三百八
十四爻本之根源從乾坤而來故乾坤旣成列位而易
道變化建立乎乾坤之中矣乾坤毀則无以見易者易
旣從乾坤而來乾坤若缺毀則易道損壞故云无以見

易也易不可見則乾坤或幾乎息矣若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也猶若樹之枝幹生乎根株根株毀則枝條不茂若枝幹已枯死其根株雖未全死僅有微生將死不久根株譬乾坤也易譬枝幹也故云易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器道是无體之名形是有質之稱凡有從无而生形由道而立是先道而後形是道在形之上形在道之下故自形外已上皆謂之道也自形內而下者謂之器也形雖處道器兩畔之際形在器不在道也既有形質可爲器用故云形而下者謂之器也化而裁之謂之變者陰陽變化而相

裁節之謂之變也是得以理之變也。猶若陽氣之化不可久長而裁節之以陰雨也是得理之變也。陰陽之化自然相裁聖人亦法此而裁節也。推而行之謂之通者。因推此以可變而施行之謂之通也。猶若亢陽之後變爲陰雨。因陰雨而行之物得開通。聖人亦當然也。舉而錯之天下之民謂之事業者。謂舉此理以爲變化而錯置於天下之民。凡民得以營爲事業。故云謂之事業也。此乃自然以變化錯置於民也。聖人亦當法此錯置變化於萬民。使成其事業也。凡繫辭之說皆說易道以爲聖人德化。欲使聖人法易道以化成天下。是故易與聖人恒相將也。以作易者本爲立教。故也。非是空說易道。

不關人事也是故夫象聖人有以見天下之賾至是故
謂之爻者於第六章已具其文今於此更復言者何也
爲下云極天下之賾存乎卦鼓天下之動存乎辭爲此
故更引其文也且已下又云存乎變存乎通存乎其人
廣陳所存之事所以須重論也極天下之賾存乎卦者
言窮極天下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓天
下之動存乎辭者鼓謂發揚天下之動動有得失存乎
爻卦之辭謂觀辭以知得失也化而裁之存乎變者謂
覆說上文化而裁之謂之變也推而行之存乎通者覆
說上文推而行之謂之通也神而明之存乎其人者言
人能神此易道而顯明之者存在於其人若其人聖則

能神而明之若其人愚則不能神而明之故存於其人
不在易象也默而成之不言而信存乎德行者若能順
理足於內默然而成就之闇與理會不須言而自信也
存乎德行者若有德行則得默而成就之不言而信也
若无德行則不能然此言德行據賢人之德行也前經
神而明之存乎其人謂聖人也

周易正義卷第十三

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

周易繫辭下第八 正義曰此篇章數諸儒不同劉

瓛爲十二章以對上繫十二章也周氏莊氏並爲九章
今從九章爲說也第一起八卦成列至非曰義第二起
古者包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德之盛第
四起困于石至勿恆凶第五起乾坤其易之門至失得
之報第六起易之興至巽以行權第七起易之爲書至
思過半矣第八起二與四至謂易之道第九起夫乾天
下至其辭屈

八卦成列至非曰義

正義曰此第一章覆釋上繫

第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之八卦成列象在其中矣者言八卦各成列位萬物之象在其八卦之中也因而重之爻在其中矣者謂因此八卦之象而更重之萬物之爻在其所重之中矣然象亦有爻爻亦有象所以象獨在卦爻獨在重者卦則爻少而象多重則爻多而象少故在卦舉象在重論爻也剛柔相推變化在其中矣者則上繫第二章云剛柔相推而生變化是變化之道在剛柔相推之中剛柔卽陰陽也論其氣卽謂之陰陽語其體卽謂之剛柔也繫辭焉而命之動在其中矣者謂繫辭於爻卦之下而呼命其卦爻得失吉凶則適時變動好惡故在其繫辭之中矣吉凶悔吝者

生乎動者也上既云動在繫辭之中動則有吉凶悔吝所以悔吝生在乎所動之中也剛柔者立本者也言剛柔之象立在其卦之根本者也言卦之根本皆由剛柔陰陽而往來變通者趣時者也其剛柔之氣所以改變會通趣向於時也若乾之初九趣向勿用之時乾之上九趣向亢極之時是諸爻之變皆臻趣於時也其剛柔立本者若剛定體爲乾若柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰是立其卦本而不易也則上八卦成列象其在中矣是也卦既與爻爲本又是總主其時故略例云卦者時也變通者趣時者也則上因而重之爻在其中矣是也卦既總主一時爻則就一時之中各

趣其所宜之時故略例云爻者趣時者也吉凶者貞勝者也貞正也言吉之與凶皆由所動不能守一而生吉凶唯守一貞正而能克勝此吉凶謂但能貞正則免此吉凶之累也天地之道貞觀者也謂天覆地載之道以貞正得一故其功可爲物之所觀也日月之道貞明者也言日月照臨之道以貞正得一而爲明也若天覆地載不以貞正而有二心則天不能普覆地不能兼載則不可以觀由貞乃得觀見也日月照臨若不以貞正有二之心則照不普及不爲明也故以貞而爲明也天下之動貞夫一者也言天地日月之外天下萬事之動皆貞乎純一也若得於純一則所動遂其性若失於純一

則所動乖其理是天下之動得正在一也夫乾確然示人易矣者此明天之得一之道剛質確然示人以和易由其得一无爲物由以生是示人易也夫坤隤然示人簡矣者此明地之得一以其得一故坤隤然而柔自然无爲以成萬物是示人簡矣若乾不得一或有隤然則不能示人易矣若坤不隤然或有確然則不能示人簡矣爻也者效此者也此釋爻之名也言爻者效此物之變動也象也者像此者也言象此物之形狀也爻象動乎內者言爻之與象發動於卦之內也吉凶見乎外者其爻象吉凶見於卦外在事物之上也功業見乎變者言功勞事業由變乃興故功業見於變也聖人之情見

乎辭者辭則言其聖人所用之情故觀其辭而知其情也是聖人之情見乎爻象之辭也若乾之初九其辭云潛龍勿用聖人勿用之情見於初九爻辭也則他皆倣此天地之大德曰生者自此已下欲明聖人同天地之德廣生萬物之意也言天地之盛德在平常生故言曰生若不常生則德之不大以其常生萬物故云大德也聖人之大寶曰位者言聖人大可寶愛者在於位耳位是有用之地寶是有用之物若以居盛位能廣用无疆故稱大寶也何以守位曰仁者言聖人何以保守其位必須仁愛故言曰仁也何以聚人曰財者言何以聚集人眾必須財物故言曰財也理財正辭禁民爲非曰義

者言聖人治理其財用之有節正定號令之辭出之以理禁約其民爲非僻之事勿使行惡是謂之義義宜也言以此行之而得其宜也

注夫八卦至其中矣

正義曰夫八卦備天下理者

前注云備天下之象據其體此云備天下之理據其用也言八卦大略有八以備天下大象大理大者既備則小者亦備矣直是不變之備未是變之備也故云未極其變故因而重之以象其動用也云則爻卦之義所存各異者謂爻之所存存乎已變之義因而重之爻在其中是也卦之所存存於未變之義八卦成列象在其中是也

注剛柔至例詳矣

正義曰云立卦之義則見於彖

象者彖象謂卦下之辭說其卦之義也適時之功則存於爻辭者卦者時也六爻在一卦之中各以適當時之所宜以立功也欲知適時之功用觀於爻辭也云王氏之例詳矣者案略例論彖云彖者何也統論一卦之體明其所由之主者也夫眾不能治眾治眾者至寡者也論卦體皆以一爲主是卦之大略也又論爻云爻者何也言乎其變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違是故情僞相感遠近相迫愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違此是爻之大

略也其義既廣不能備載是王氏之例詳矣

注貞者正也至執一御也 正義曰貞者正也一也

者言貞之爲訓訓正訓一正者體无傾邪一者情无差
二寂然无慮任運而行者也凡吉凶者由動而來若守
貞靜寂何吉何凶之有是貞正能勝其吉凶也云夫有
動則未能免乎累者寂然不動則无所可累若動有營
求則恥累將來故云動則未免於累也云殉吉則未離
乎凶者殉求也若不求其吉无慮无思凶禍何因而至
由其求吉有所貪欲則凶亦將來故云殉吉未離乎凶
也云盡會通之變而不累於吉凶者其唯貞者乎言若
能窮盡萬物會通改變之理而不繫累於吉凶之事者

唯貞一者乃能然也猶若少必有老老必有死能知此理是盡會通之變既知老必將死是運之自然何須憂累於死是不累乎吉凶唯守貞一任其自然故云其唯貞者乎云老子曰王侯得一以爲天下貞者王侯若不得一二三其德則不能治正天下若得純粹无二无邪則能爲天下貞也謂可以貞正天下也云萬變雖殊可以執一御也者猶若寒變爲暑暑變爲寒少變爲壯壯變爲老老變爲死禍變爲福盛變爲衰變改不同是萬變殊也其變雖異皆自然而有若能知其自然不造不爲无喜无感而乘御於此是可以執一御也

古者包犧至取諸

正義曰此第二章明聖人法自

然之理而作易象易以制器而利天下此一章其義既廣今各隨文釋之自此至取諸離此一節明包犧法天地造作八卦法離卦而爲罔罟也云仰則觀象於天俯則觀法於地者言取象大也觀鳥獸之文與地之宜者言取象細也大之與細則无所不包也地之宜者若周禮五土動物植物各有所宜是也近取諸身者若耳目鼻口之屬是也遠取諸物者若雷風山澤之類是也舉遠近則萬事在其中矣於是始作八卦以通神明之德者言萬事云爲皆是神明之德若不作八卦此神明之德閉塞幽隱既作八卦則而象之是通達神明之德也以類萬物之情者若不作易物情難知今作八卦以類

象萬物之情皆可見也。作結繩而爲罔罟以佃以漁者，用此罟罔。或陸畋以羅鳥獸，或水澤以罔魚鼈也。蓋取諸離者，離麗也。麗謂附著也。言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處，故稱離卦之名爲罔罟也。案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體。今韓氏之意直取卦名，因以制器案上繫云：以制器者尙其象，則取象不取名也。韓氏乃取名不取象於義，未善矣。今旣遵韓氏之學，且依此釋之也。包犧氏至取諸噬嗑，此一節明神農取卦造器之義。一者制耒耜取於益卦，以利益民也。二者日中爲市，聚合天下之貨，設法以合物，取於噬嗑象物噬齧，乃得通也。包犧者，案帝王世紀云：大皞帝包犧氏，風

姓也母曰華胥燧人之世有大人跡出於雷澤華胥履之而生包犧長於成紀蛇身人首有聖德取犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之慮犧一號皇雄氏在位一百一十年包犧氏沒女媧氏代立爲女皇亦風姓也女媧氏沒次有大庭氏柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏混沌氏皞英氏有巢氏朱襄氏葛天氏陰康氏无懷氏凡十五世皆習包犧氏之號也神農者案帝王世紀云炎帝神農氏姜姓也母曰任已有蟠氏女名曰女登爲少典正妃游華山之陽有神龍首感女登於尙羊生炎帝人身牛首長於姜水有聖德繼无懷之後本起烈山或稱烈山氏在

位一百二十年而崩納奔水氏女曰聽談生帝臨魁次
帝承次帝明次帝直次帝釐次帝哀次帝榆罔凡八代
及軒轅氏也神農氏沒至吉无不利此一節明神農氏
沒後乃至黃帝堯舜通其易之變理於是廣制器物此
節與下制器物爲引緒之勢爲下起文黃帝堯舜氏作
者案世紀云黃帝有熊氏少典之子姬姓也母曰附寶
其先卽炎帝母家有螭氏之女附寶見大電光繞北斗
樞星照於郊野感附寶孕二十四月而生黃帝於壽正
長於姬水龍顏有聖德戰蚩尤于涿鹿擒之在位一百
年崩子青陽代立是爲少皞少皞帝名摯字青陽姬姓
也母曰女節黃帝時大星如虹下臨華渚女節夢接意

感生少皞在位八十四年而崩顓頊高陽氏黃帝之孫
昌意之子母曰昌僕蜀山氏之女爲昌意正妃謂之女
樞瑤光之星貫月如虹感女樞於幽房之宮生顓頊於
弱水在位七十八年而崩少皞之孫蟠極之子代立是
爲帝嚳帝嚳高辛氏姬姓也其母不見生而神異自言
其名在位七十年而崩子帝摯立在位九年摯立不肖
而崩弟放勳代立是爲帝堯帝堯陶唐氏伊祁姓母曰
慶都生而神異常有黃雲覆其上爲帝嚳妃出以觀河
遇赤龍晦然陰風而感慶都孕十四月而生堯於丹陵
卽位九十八年而崩帝舜代立帝舜姚姓其先出自顓
頊顓頊生窮蟬窮蟬生敬康敬康生句芒句芒生蟠牛

螭牛生瞽瞍之妻握登見大虹意感而生舜於姚墟故姓姚氏此歷序三皇之後至堯舜之前所爲君也此旣云黃帝卽云堯舜者略舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也通其變使民不倦者事久不變則民倦而窮今黃帝堯舜之等以其事久或窮故開通其變量時制器使民用之日新不有懈倦也神而化之使民宜之者言所以通其變者欲使神理微妙而變化之使民各得其宜若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得宜也易窮則變變則通通則久者此覆說上文通其變之事所以通其變者言易道若窮則須隨時改變所以

須變者變則開通得久長故云通則久也是以自天祐之吉无不利者此明若能變通則无所不利故引易文證結變通之善上繫引此文者證明人事之信順此乃明易道之變通俱得天之祐故各引其文也 黃帝堯舜至取諸乾坤自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此於九事之第一也何以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功若如所論則堯舜无事易繫何須連云堯舜則皇甫之言未可用也垂衣裳者以前衣皮其制短小今衣絲麻布帛所作衣裳其制長大故云垂衣裳也

取諸乾坤者衣裳辨貴賤乾坤則上下殊體故云取諸乾坤也 剡木爲舟至取諸渙此九事之第二也舟必用大木剡鑿其中故云剡木也剡木爲楫者楫必須纖長理當剡削故曰剡木也取諸渙者渙散也渙卦之義取乘理以散動也舟楫又乘水以載運故取諸渙也服牛乘馬至取諸隨此九事之第三也隨者謂隨時之所宜也今服用其牛乘駕其馬服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也 重門擊柝至取諸豫此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此象文取備豫之義其事相合故其餘八事皆以卦名解義蓋爲此也

斷木爲杵至取諸小過此九事之第五也杵須短木故
斷木爲杵曰須鑿地故掘地爲臼取諸小過以小事之
用過而濟物杵曰亦小事過越而用以利民故取諸小
過也 弦木爲弧至取諸睽此九事之第六也案爾雅
弧木弓也故云弦木爲弧取諸睽者睽謂乖離弧矢所
以服此乖離之人故取諸睽也案弧矢杵曰服牛乘馬
舟楫皆云之利此皆器物益人故稱利也重門擊柝非
如舟楫杵臼故不云利也變稱以禦暴客是亦利也垂
衣裳不言利者此亦隨便立稱故云天下治治亦利也
此皆義便而言不可以一例取也 上古穴居而野處
至取諸大壯此九事之第七也已前不云上古已下三

事或言上古或言古與上不同者已前未造此器之前更無餘物之用非是後物以替前物故不云上古也此已下三事皆是未造此物之前已更別有所用今將後用而代前用欲明前用所有故本之云上古及古者案未有衣裳之前則衣鳥獸之皮亦是已前有用不云上古者雖云古者衣皮必不專衣皮也或衣草衣木事无定體故不得稱上古衣皮也若此穴居野處及結繩以治唯專一事故可稱上古由後物代之也取諸大壯者以造制宮室壯大於穴居野處故取大壯之名也 古之葬者至取諸大過此九事之第八也不云上古直云古之葬者若極遠者則云上古其次遠者則直云古則

厚衣之以薪葬之中野猶在穴居結繩之後故直云古也不封不樹者不積土爲墳是不封也不種樹以標其處是不樹也喪期無數者哀除則止无日月限數也後世聖人易之以棺槨者若禮記云有虞氏瓦棺未必用木爲棺也則禮記又云殷人之棺槨以前云槨无文也取諸大過者送終追遠欲其甚大過厚故取諸大過也案書稱堯崩百姓如喪考妣三載四海遏密八音則喪期無數在堯已前而棺槨自殷已後則夏已前棺槨未具也所以其文參差前後不齊者但此文舉大略明前後相代之義不必確在一時故九事上從黃帝下稱堯舜連延不絕更相增脩也上古結繩而治至取諸夬

此明九事之終也。夬者決也。造立書契所以決斷萬事。故取諸夬也。結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小。小結其繩義或然也。

是故易者至德之盛也。

正義曰此第三章明陰陽

二卦之體及日月相推而成歲。聖人用之安身崇德。德之盛也。是故易者象也。者但前章皆取象以制器。以是之故易卦者寫萬物之形象。故易者象也。象也者像也。者謂卦爲萬物象者。法像萬物。猶若乾卦之象法像於天也。彖者材也。者謂卦下彖辭者論此卦之材德也。爻也者效天下之動者。謂每卦六爻皆倣效天下之物而發動也。吉凶生而悔吝著者。動有得失。故吉凶生也。動

有細小疵病故悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也者此夫子將釋陰陽二卦不同之意故先發其問云其故何也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰也陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽卦奇陰卦耦者陽卦則以奇爲君故一陽而二陰陽爲君陰爲臣也陰卦則以耦爲君故二陽而一陰陰爲君陽爲臣也故注云陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主其德行何者前釋陰陽之體未知陰陽德行之故故夫子將釋德行先自問之故云其德行何也陽一君而二民君子之道者夫君以无爲統眾无爲者爲每事因循委任臣下不司其事故稱一也臣則有事代終各司其職有職則有

對故稱二也。今陽爻以一爲君，以二爲民，得其尊卑相正之道，故爲君子之道者也。陰二君而一民，小人之道者，陰卦則以二爲君，是失其正，以一爲臣，乖反於理，上下失序，故稱小人之道也。易曰：憧憧往來，朋從爾思。者，此明不能无心感物，使物來應，乃憧憧然役用思慮，或來或往，然後朋從爾之所思。若能虛寂以純一感物，則不須憧憧往來，朋自歸也。此一之爲道，得爲可尙，結成前文陽爻以一爲君，是君子之道也。注云：天下之動必歸乎一思，以求朋未能一也。一以感物不思而至矣。子曰：天下何思何慮者，言得一之道，心既靜寂，何假思慮也。天下同歸而殊塗者，言天下萬事終則同歸於一，但

初時殊異其塗路也一致而百慮者所致雖一慮必有百言慮雖百種必歸於一致也塗雖殊異亦同歸於至真也言多則不如少動則不如寂則天下之事何須思也何須慮也日往則月來至相推而歲成者此言不須憂慮任運往來自然明生自然歲成也往者屈也來者信也者此覆明上日往則月來寒往則暑來自然相感而生利之事也往是去藏故爲屈也來是施用故爲信也一屈一信遞相感動而利生則上云明生歲成是利生也尺蠖之屈以求信者覆明上往來相感屈信相須尺蠖之蟲初行必屈者欲求在後之信也言信必須屈屈以求信是相須也龍蛇之蟄以存身者言靜以求動

也蛟虵初蟄是靜也以此存身是後動也言動必因靜也靜而得動亦動靜相須也精義入神以致用者亦言先靜而後動此言人事之用言聖人用精粹微妙之義入於神化寂然不動乃能致其所用精義入神是先靜也以致用是後動也是動因靜而來也利用安身以崇德者此亦言人事也言欲利己之用先須安靜其身不須役其思慮可以增崇其德言利用安身是靜也言崇德是動也此亦先靜而後動動亦由靜而來也過此以往未之或知也者言精義入神以致用利用安身以崇德此二者皆人理之極過此二者以往則微妙不可知故云未之或知也窮神知化德之盛者此言過此二者

以往之事若能過此以往則窮極微妙之神曉知變化之道乃是聖人德之盛極也

注陽君道至小人之道也

正義曰陽君道者陽是

虛无爲體純一不二君德亦然故云陽君道也陰臣道者陰是形器各有質分不能純一臣職亦然故云陰臣道也案經云民而注云臣者臣則民也經中對君故稱民注意解陰故稱臣也

注利用之道至愈彰矣

正義曰云利用之道皆安

其身而後動者言欲利益所用先須自安其身身既得安然後舉動德乃尊崇若不先安身身有患害何能利益所以崇德也云精義由於入神以致其用者言精

粹微妙之義由入神寂然不動乃能致其用云利用由
於安身以崇德者言欲利益所用先須自安其身乃可
以增崇其德也

易曰困于石至勿恆凶 正義曰此第四章凡有九

節以上章先利用安身可以崇德若身自危辱何崇德
之有故此章第一節引困之六三危辱之事以證之也
困之六三履非其位欲上干於四四自應初不納於己
是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是
下向據於九二之蒺藜也六三又无應是入其宮不見
其妻死期將至所以凶也子曰非所困而困焉者夫子
既引易文又釋其義故云子曰非所困謂九四若六三

不往犯之非六三之所困而六三強往干之而取困焉
名必辱者以向上而進取故以聲名言之云名必辱也
非所據而據焉者謂九二也若六三能卑下九二則九
二不爲其害是非所據也今六三強往陵之是非所據
而據焉身必危者下向安身之處故以身言之云身必
危也 易曰公用射隼于高墉至語成器而動者也以
前章先須安身可以崇德故此第二節論明先藏器於
身待時而動而有利也故引解之上六以證之三不應
上又以陰居陽此上六處解之極欲除其悖亂而去其
三也故公用射此六三之隼於下體高墉之上云自上
攻下合於順道故獲之无不利也子曰隼者禽也者既

引易文於上下以解之故言子曰也君子藏器於身待時而動何不利之有者猶若射人持弓矢於身此君子若包藏其器於身待時而動何不利之有似此射隼之人也動而不括者言射隼之人既持弓矢待隼可射之動而射之則不括結而有礙也猶若君子藏善道於身待可動之時而興動亦不滯礙而括結也語成器而後動者謂易之所說此者語論有見成之器而後興動也子曰小人不恥不仁至滅趾无咎者此章第三節也明小人之道不能恆善若因懲誡而得福也此亦證前章安身之事故引易噬嗑初九以證之以初九居无位之地是受刑者以處卦初其過未深故屢校滅趾而无

咎也 善不積不足以成名至何校滅耳凶此章第四節也明惡人爲惡之極以致凶也此結成前章不能安身之事故引噬嗑上九之義以證之上九處斷獄之終是罪之深極者故有何校滅耳之凶案第一第二節皆先引易文於上其後乃釋之此第三已下皆先豫張卦義於上然後引易於下以結之體例不同者蓋夫子隨義而言不爲例也 子曰危者安其位者也至繫于苞桑此第五節以上章有安身之事故此節恆須謹慎可以安身故引否之九五以證之危者安其位者也言所以今有傾危者由往前安樂於其位自以爲安不有畏慎故致今日危也亡者保其存者所以今日滅亡者由

往前保有其存恆以爲存不有憂懼故今致滅亡也亂者有其治者所以今有禍亂者由往前自恃有其治理也謂恆以爲治不有憂慮故今致禍亂也是故君子今雖獲安心恆不忘傾危之事國之雖存心恆不忘滅亡之事政之雖治心恆不忘禍亂之事其亡其亡繫于苞桑者言心恆畏慎其將滅亡其將滅亡乃繫于苞桑之固也 子曰德薄而位尊至不勝其任此第六節言不能安其身知小謀大而遇禍也故引易鼎卦九四以證之鼎折足覆公餗其形渥凶者處上體之下而又應初既承且施非已所堪故有折足之凶既覆敗其美道災及其形以致渥凶也言不勝其任者此夫子之言引易

後以此結之其文少故不云子曰也 子曰知幾其神
乎至萬夫之望者此第七節前章云精義入神故此章
明知幾入神之事故引豫之六二以證之云易曰介于
石不終日貞吉知幾其神乎者神道微妙寂然不測人
若能豫知事之幾微則能與其神道合會也君子上交
不諂下交不瀆者上謂道也下謂器也若聖人知幾窮
理冥於道絕於器故能上交不諂下交不瀆若於道不
冥而有求焉未能離於諂也於器不絕而有交焉未能
免於瀆也能无諂瀆知幾窮理者乎幾者動之微吉之
先見者此釋幾之義也幾微也是已動之微動謂心動
事動初動之時其理未著唯纖微而已若其已著之後

則心事顯露不得爲幾若未動之前又寂然頓无兼亦不得稱幾也幾是離无入有在有无之際故云動之微也若事著之後乃成爲吉此幾在吉之先豫前已見故云吉之先見者也此直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶放特云吉也諸本或有凶字者其定本則无也君子見幾而作不俟終日者言君子既見事之幾微則須動作而應之不得待終其日言赴幾之速也易曰介于石不終日貞吉者此豫之六二辭也得位居中故守介如石見幾則動不待終其一日也介如石焉寧用終日斷可識矣者此夫子解釋此爻之辭既守志耿介如石不動纔見幾微卽知禍

福何用終竟其日當時則斷可識矣君子知微知彰者
初見事幾是知其微既見其幾逆知事之禍福是知其
彰著也知柔知剛者剛柔是變化之道既知初時之柔
則逆知在後之剛言凡物之體從柔以至剛凡事之理
從微以至彰知幾之人既知其始又知其末是合於神
道故爲萬夫所瞻望也萬夫舉大略而言若知幾合神
則爲天下之主何直只云萬夫而已此知幾其神乎者
也 子曰顏氏之子至元吉者此第八節上節明其知
幾是聖人之德此節論賢人唯庶於幾雖未能知幾故
引顏氏之子以明之也其殆庶幾乎者言聖人知幾顏
子亞聖未能知幾但殆近庶慕而已故云其殆庶幾乎

又以殆爲辭有不善未嘗不知者若知幾之人本无不善以顏子未能知幾故有不善不近於幾之人既有不善不能自知於惡此顏子以其近幾若有不善未嘗不自知也知之未嘗復行者以顏子近幾既知不善之事見過則改未嘗復更行之但顏子於幾理闇昧故有不善之事於形器顯著乃自覺悟所有不善未嘗復行以去幾既近尋能改悔故引復卦初九以明之也以復卦初九既在卦初則能復於陽道是速而不遠則能復也所以无大悔而有元吉也 天地絪縕至勿恆凶此第九節也以前章利用安身以崇德也安身之道在於得一若已能得一則可以安身故此節明得一之事也天

地絪縕萬物化醇者絪縕相附著之義言天地无心自然得一唯二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精醇也天地若有心爲二則不能使萬物化醇也男女構精萬物化生者構合也言男女陰陽相感任其自然得一之性故合其精則萬物化生也若男女无自然之性而各懷差二則萬物不化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友者此損卦六三辭也言六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言眾不如寡三不及一也言致一也者此夫子釋此爻之意謂此爻所論致其醇一也故一人獨

行乃得其友也子曰君子安其身而後動者此明致一之道致一者在身之謂若己之爲得則萬事得若己之爲失則萬事失也欲行於天下先在其身之一故先須安靜其身而後動和易其心而後語先以心選定其交而後求若其不然則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶者此益之上九爻辭在无位高亢獨唱无和是莫益之也眾怒難犯是或擊之也勿无也由己建立其心无能有恆故凶危也易之此言若虛己存誠則眾之所與躁以有求則物之所不與也

子曰乾坤其易至失得之報 正義曰此第五章也

前章明安身崇德之道在於知幾得一也此明易之體

用辭理遠大可以濟民之行以明失得之報也子曰乾坤其易之門邪者易之變化從乾坤而起猶人之興動從門而出故乾坤是易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體者若陰陽不合則剛柔之體无從而生以陰陽相合乃生萬物或剛或柔各有其體陽多爲剛陰多爲柔也以體天地之撰者撰數也天地之內萬物之象非剛則柔或以剛柔體象天地之數也以通神明之德者萬物變化或生或成是神明之德易則象其變化之理是其易能通達神明之德也其稱名也雜而不越者易之其稱萬物之名萬事論說故辭理雜碎各有倫叙而不相乖越易之爻辭多載細小之物若見

豕負塗之屬是雜碎也。辭雖雜碎各依爻卦所宜而言之。是不相踰越也。於稽其類其衰世之意邪者稽考也。類謂事類然。考校易辭事類多有悔吝憂慮。故云衰亂。之世所陳情意也。若盛德之時物皆遂性人悉懽娛。无累於吉凶不憂於禍害。今易所論則有亢龍有悔。或稱龍戰于野。或稱箕子明夷。或稱不如西鄰之禴。祭此皆論戰爭盛衰之理。故云衰意也。凡云邪者是疑而不定之辭也。夫易彰往而察來者。往事必載。是彰往也。來事豫占是察來也。而微顯闡幽者。闡明也。謂微而之顯幽而闡明也。言易之所說論其初微之事。以至其終末顯著也。論其初時幽闇。以至終末闡明也。皆從微以至顯。

從幽以至明觀其易辭是微而幽闇也演其義理則顯見著明也以體言之則云微顯也以理言之則云闡幽其義一也但以體以理故別言之開而當名者謂開釋爻卦之義使各當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬辨物正言者謂辨天下之物各以類正定言之若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬是辨物正言也斷辭則備矣者言開而當名及辨物正言凡此二事決斷於爻卦之辭則備具矣其稱名也小者言易辭所稱物名多細小若見豕負塗噬腊肉之屬是其辭碎小也其取類也大者言雖是小物而比喻大事是所取義類而廣大也其旨遠者近道此事遠明彼事是其旨意深遠若龍

戰于野近言龍戰乃遠明陰陽鬪爭聖人變革是其旨
遠也其辭文者不直言所論之事乃以義理明之是其
辭文飾也若黃裳元吉不直言得中居職乃云黃裳是
其辭文也其言曲而中者變化无恆不可爲體例其言
隨物屈曲而各中其理也其事肆而隱者其易之所載
之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以
濟民行者貳二也謂吉凶二理言易因自然吉凶二理
以濟民之行也欲令取吉而避凶行善而不行惡也以
明失得之報者言易明人行失之與得所報應也失則
報之以凶得則報之以吉是明失得之報也

易之興至異以行權

正義曰此第六章明所以作

易爲其憂患故作易既有憂患須修德以避患故明九卦爲德之所用也其於中古乎者謂易之爻卦之辭起於中古若易之爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理尙質素聖道凝寂直觀其象足以垂教矣但中古之時事漸澆浮非象可以爲教又須繫以文辭示其變動吉凶故爻卦之辭起於中古則連山起於神農歸藏起於黃帝周易起於文王及周公也此之所論謂周易也作易者其有憂患乎者若无憂患何思何慮不須營作今旣作易故知有憂患也身旣患憂須垂法以示於後以防憂患之事故繫之以文辭明其失得與吉凶也其作易憂患已於初卷詳之也是故履德之基者以爲憂

患行德爲本也六十四卦悉爲脩德防患之事但於此九卦最是脩德之甚故特舉以言焉以防憂患之事故履卦爲德之初基欲爲德之時先須履踐其禮敬事於上故履爲德之初基也謙德之柄也者言爲德之時以謙爲用若行德不用謙則德不施用是謙爲德之柄猶斧刃以柯柄爲用也復德之本者言爲德之時先從靜默而來復是靜默故爲德之根本也恆德之固者言爲德之時恆能執守始終不變則德之堅固故爲德之固也損德之脩者行德之時恆自降損則其德自益而增新故云損德之脩也謙者論其退下於人損者能自減損於己故謙損別言也益德之裕者裕寬大也能以利

益於物則德更寬大也。困德之辨者，若遭困之時，守操不移，德乃可分辨也。井德之地者，改邑不改井，井是所居之常處，能守處不移，是德之地也。言德亦不移動也。巽德之制者，巽申明號令，以示法制，故能與德爲制度也。自此已上，明九卦各與德爲用也。履和而至者，自此已下，明九卦之德也。言履卦與物和諧而守其能至，故可履踐也。謙尊而光者，以能謙卑，故其德益尊而光明也。復小而辨於物者，言復卦於初細微小之時，卽能辨於物之吉凶，不遠速復也。恆雜而不厭者，言恆卦雖與物雜碎並居而常執守其操，不被物之厭薄也。損先難而後易者，先自減損，是先難也。後乃无患，是後易也。益

長裕而不設者益是增益於物能長養寬裕於物皆因物性自然而長養不空虛妄設其法而无益也困窮而通者言困卦於困窮之時而能守節使道通行而不屈也井居其所而遷者言井卦居得其所恆住不移而能遷其潤澤施惠於外也巽稱而隱者言巽稱揚號令而不自彰伐而幽隱也自此已上辨九卦性德也履以和行者自此已下論九卦各有施用而有益也言履者以禮敬事於是調和性行也謙以制禮者性能謙順可以裁制於禮復以自知者既能反復求身則自知得失也恆以一德者恆能終始不移是純一其德也損以遠害者自降損脩身无物害已故害遠也益以興利者

既能益物物亦盈。已故興利也。困以寡怨者。遇困守節不移。不怨天不尤人。是无怨於物。故寡怨也。并以辨義者。并能施而无私。則是義之方所。故辨明於義也。巽以行權者。巽順也。既能順時合宜。故可以行權也。若不順時制變。不可以行權也。

易之爲書至思過半矣

正義曰此第七章明易書

體用也不可遠者。言易書之體皆倣法陰陽擬議而動。不可遠離陰陽物象而妄爲也。其爲道也。屢遷者。屢數也。言易之爲道皆法象陰陽數數遷改。若乾之初九則潛龍九二則見龍。是屢遷也。變動不居者。言陰陽六爻更互變動不恆居一體也。若一陽生爲復。二陽生爲臨。

之屬是也周流六虛者言陰陽周徧流動在六位之虛六位言虛者位本无體因爻始見故稱虛也上下无常者初居一位又居二位是上无常定也既窮上位之極又下來居於初是上下无常定也若九月剝卦一陽上極也十一月一陽下來歸初也剛柔相易不可爲典要者言陰陽六爻兩相交易或以陰易陽或以陽易陰或在初位相易或在二位相易六位錯綜上下所易皆不同是不可爲典常要會也唯變所適者言剛柔相易之時旣无定準唯隨應變之時所之適也其出入以度者出入猶行藏也言行藏各有其度不可違失於時故韓氏云豐以幽隱致凶明夷以處昧利貞是出入有度也

外內使知懼者外內猶隱顯言欲隱顯之人使知畏懼於易也若不應隱而隱不應顯而顯必有凶咎使知畏懼凶咎而不爲也又明於憂患與故者故事故也非但使人隱顯知懼又使人明曉於憂患并與萬事也無有師保如臨父母者言使人畏懼此易歸行善道不須有師保教訓恆常恭敬如父母臨之故云如臨父母也初率其辭而揆其方者率循也揆度也方義也言人君若能初始依循其易之文辭而揆度其易之義理則能知易有典常也故云既有典常易雖千變萬化不可爲典要然循其辭度其義原尋其初要結其終皆唯變所適是其常典也言唯變是常既以變爲常其就變之中剛

之與柔相易仍不常也故上云不可爲典要也苟非其
人道不虛行者言若聖人則能循其文辭揆其義理知
其典常是易道得行也若苟非通聖之人不曉達易之
道理則易之道不虛空得行也言有人則易道行若无
人則易道不行无人而行是虛行也必不如此故云道
不虛行也易之爲書原始要終以爲質也此以下亦明
易辭體用尋其辭則吉凶可以知也原始要終以爲質
者質體也言易之爲書原窮其事之初始乾初九潛龍
勿用是原始也又要會其事之終末若上九亢龍有悔
是要終也言易以原始要終以爲體質也此潛龍亢龍
是一卦之始終也諸卦亦然若大畜初畜而後通皆是

也亦有一爻之中原始要終也故坤卦之初六履霜堅
冰至履霜是原始也堅冰至是要終也六爻相雜唯其
時物者物事也一卦之中六爻交相雜錯唯各會其時
唯各主其事若屯卦初九磐桓利居貞是居貞之時有
居貞之事六二屯如遭如是乘陽屯遭之時是有屯遭
之事也略舉二爻餘爻倣此也其初難知者謂卦之初
始起於微細始擬議其端緒事未顯著故難知也其上
易知者其上謂卦之上爻事已終極成敗已見故易知
也上云其上則其初宜云下也初旣言初則上應稱末
互文也以易經爻辭言初言上故此從經文也本末也
者其初難知是本也其上易知是末也以事本故難知

以事末故易知故云本末也初辭擬之者覆釋其初難知也以初時以辭擬議其始故難知也卒成之終者覆釋其上易知也言上是事之卒了而成就終竟故易知也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者言雜聚天下之物撰數眾人之德辨定是之與非則非其中之一爻不能備具也謂一卦之內而有六爻各主其物各數其德故欲辨定此六爻之是非則總歸於中爻言中爻統攝一卦之義多也若非中爻則各守一爻不能盡統卦義以中爻居一无偏故能統卦義也猶乾之九二見龍在田利見大人九五飛龍在天利見大人是總攝乾卦之義也乾是陽長是行利見大人之時二之興。

五統攝乾德又坤之六二云直方大攝坤卦地道之義
六五黃裳元吉亦統攝坤之臣道之義也噫亦要存亡
吉凶則居可知矣者噫者發聲之辭卦爻雖眾意義必
在其中爻噫乎發歎要定或此卦存之與亡吉之與凶
俱觀其中爻則居然可知矣謂平居自知不須營爲也
知者觀其彖辭則思過半矣者彖辭謂文王卦下之辭
言聰明知達之士觀此卦下彖辭則能思慮有益以過
半矣

注夫彖者至不宜乎

正義曰云夫彖者舉立象之

統者謂文王卦下彖辭舉明立此卦象之綱統也云論
中爻之義者言彖辭論量此卦中爻義意也舉立象之

統者若屯卦彖云利貞夫子釋云動於險中大亨貞者是舉立象之統也論中爻之義者若蒙卦云蒙亨初筮告注云能爲初筮其唯二乎是彖云初筮其在九二是論中爻之義也云約以存博簡以兼眾者唯舉中爻是約是簡存備六爻之義是存博兼眾也云雜物撰德而一以貫之者一卦六爻雜聚諸物撰數諸德而用一道以貫穿之一謂中爻也以其居中於上於下无有偏二故稱一也其事彌繁則愈滯乎形者愈益也滯謂陷滯也若事務彌更繁多則轉益滯陷於形體言處處妨礙也云其理彌約則轉近乎道者若理能簡約則轉轉附近於道道以約少无爲之稱故少則近於道也

二與四至易之道也

正義曰此第八章也明諸卦

二三四五爻之功用又明三才之道并明易興之時總贊明易道之大也各隨文釋之柔之爲道不利遠者此覆釋上四多懼之意凡陰柔爲道當須親附於人以得濟今乃遠其親援而欲上逼於君所以多懼其不宜利於疏遠也其要无咎其用柔中者覆釋上二多譽也言二所多譽者言二所以要會无罪咎而多譽也所以然者以其用柔而居中也貴賤之等其柔危其剛勝邪者此釋三與五同功之義五爲貴三爲賤是貴賤之等也此並陽位若陰柔處之則傾危陽剛處之則尅勝其任故云其柔危其剛勝也諸本三多凶五多功之下皆有

注今定本无也三居下卦之極故多凶五居中處尊故多功也易之爲書至吉凶生焉此節明三材之義六爻相雜之理也六者非他三材之道也者言六爻所效法者非更別有佗義唯三材之道也道有變動故曰爻者言三材之道既有變化而移動故重畫以象之而曰爻也爻有等故曰物者物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也物相雜故曰文者言萬物遞相錯雜若玄黃相間故謂之文也文不當故吉凶生焉者若相與聚居間雜成文不相妨害則吉凶不生也由文之不當相與聚居不當於理故吉凶生也易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭

者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於後使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則似周釋爲得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也危使平者既有傾危以蒙大難文王有天下是危者使平也易者使傾者若其慢易不循易道者則使之傾覆若紂爲凶惡以至誅滅也其道甚大百物不廢者言易道功用甚大百種之物賴之不有休廢也懼以終始者言恆能憂懼於終始能於始思終於終思始也其要无咎者若能始終皆懼要會歸於

无咎也此之謂易之道者言易之爲道若能終始之懼則无凶咎此謂易之所用之道其大體如此也

夫乾天下至其辭屈

正義曰此第九章自此已下

終篇末總明易道之美兼明易道愛惡相攻情僞相感吉凶悔吝由此而生人情不等制辭各異也德行恆易以知險者謂乾之德行恆易略不有艱難以此之故能知險之所興若不有易略則爲險也故行易以知險也德行恆簡以知阻者言坤之德行恆爲簡靜不有煩亂以此之故知阻之所興也若不簡則爲阻難故行簡靜以知阻也大難曰險乾以剛健故知其大難小難曰阻坤以柔順故知其小難知大難曰險者案坎卦彖云天

險不可升地險山川丘陵言險不云阻故知險爲大難
險旣爲大明阻爲小也能說諸心者萬物之心皆患險
阻今以險阻逆告於人則萬物之心无不喜說故曰能
說諸心也能研諸侯之慮者研精也諸侯既有爲於萬
物育養萬物使令得所易旣能說諸物之心則能精妙
諸侯之慮謂諸侯以此易之道思慮諸物轉益精粹故
云研諸侯之慮也定天下之吉凶者言易道備載諸物
得失依之則吉逆之則凶是易能定天下之吉凶也成
天下之亹亹者亹亹勉也天下有所營爲皆勉勉不息
若依此易道則所爲得成故云成天下之亹亹也是故
變化云爲者易旣備含諸事以是之故物之或以漸變

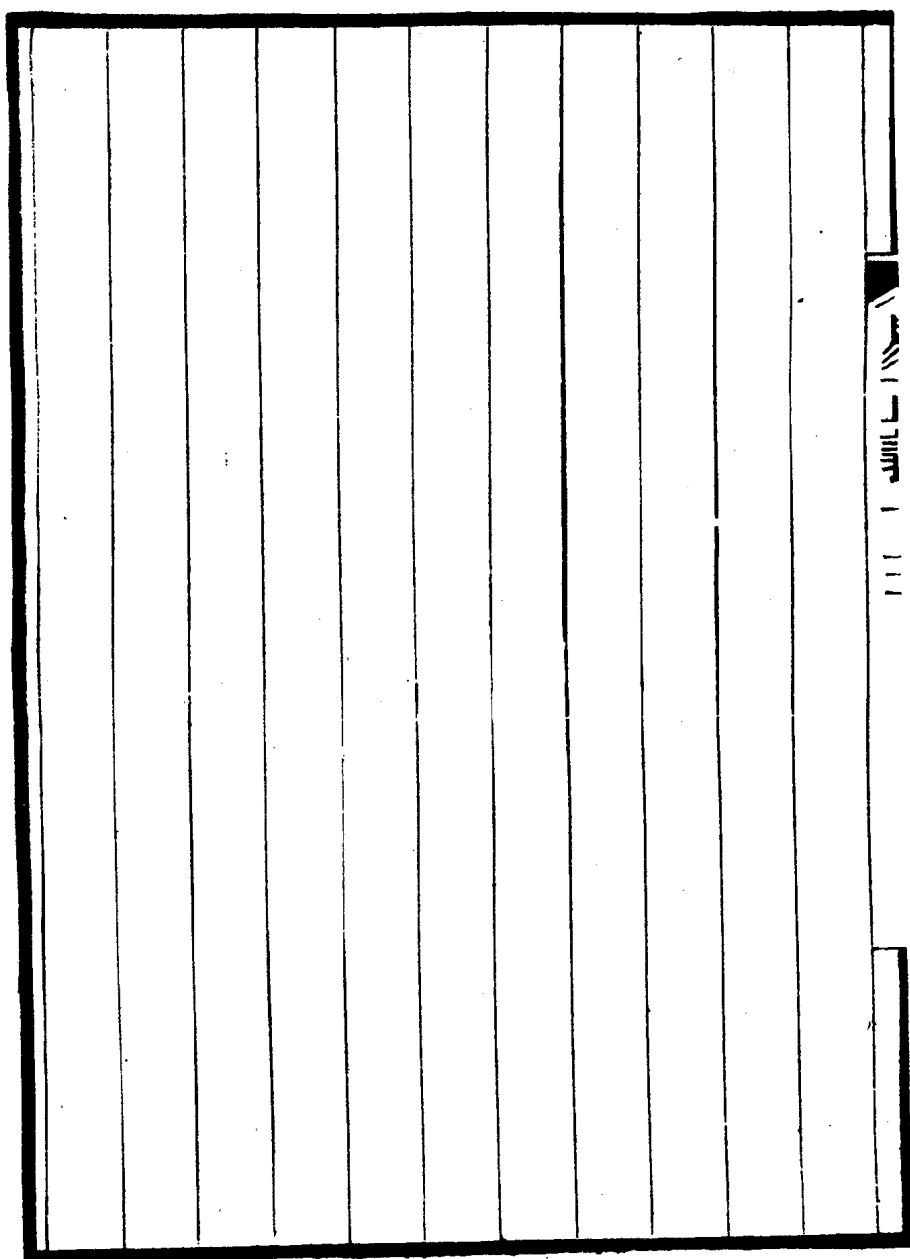
改或頓從化易或口之所云或身之所爲也吉事有祥者若行吉事則有嘉祥之應也象事知器者觀其所象之事則知作器物之方也占事知來者言卜占之事則知未來之驗也言易之爲道有此諸德也天地設位者言聖人乘天地之正設貴賤之位也聖人成能者聖人因天地所生之性各成其能令皆得所也人謀鬼謀百姓與能者謂聖人欲舉事之時先與人眾謀圖以定得失又卜筮於鬼神以考其吉凶是與鬼爲謀也聖人旣先與人謀鬼神謀不煩思慮與探射自然能類萬物之情能通幽深之理是其能也則天下百姓親與能人樂推爲主也自此已上論易道之大聖人法之而行自此

已下又明卦爻剛柔變動情僞相感之事也剛柔雜居而吉凶可見矣者剛柔二爻相雜而居得理則吉失理則凶故吉凶可見也變動以利言者若不變不動則於物有損有害今變而動之使利益於物是變動以利而言說也吉凶以情遷者遷謂遷移凡得吉者由情遷移於善也所得凶者由情遷於惡也是故愛惡相攻而吉凶生者若泯然无心事无得失何吉凶之有由有所貪愛有所憎惡兩相攻擊或愛攻於惡或惡攻於愛或兩相攻擊事有得失故吉凶生也遠近相取而悔吝生者遠謂兩卦上下相應之類近謂比爻共聚迭相資取取之不以理故悔吝生也情僞相感而利害生者情謂實

情僞謂虛僞虛實相感若以實情相感則利生若以虛
僞相感則害生也凡易之情近而不相得則凶者近謂
兩爻相近而不相得又各无外應則致凶咎若各有應
雖近不相得不必皆凶也或害之悔且吝者言若能引
通不偏對於物盡竭順道物豈害之今既有心於物情
意二三其外物則或欲害之則有凶禍假令自能免濟
猶有悔及吝也故云或害之悔且吝也將叛者其辭慚
者此已下說人情不同其辭各異將欲違叛己者貌雖
相親辭不以實故其辭慚也中心疑者其辭枝者枝謂
樹枝也中心於事疑惑則其心不定其辭分散若樹枝
也吉人之辭寡者以其吉善辭直故辭寡也躁人之辭

多者以其煩躁故其辭多也。誣善之人其辭游者游謂浮游誣罔善人其辭虛漫故言其辭浮游也。失其守者其辭屈者居不值時失其所守之志故其辭屈撓不能申也。凡此辭者皆論易經之中有此六種之辭謂作易之人述此六人之意各準望其意而制其辭也。

周易正義第卷十三

周易正義卷第十四

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉 勅撰

周易說卦第九

正義曰說卦者陳說八卦之德業

變化及法象所爲也孔子以伏犧畫八卦後重爲六十四卦八卦爲六十四卦之本前繫辭中略明八卦小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又云古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情然引而伸之重三成六之意猶自未明仰觀俯察近身遠物之象亦爲未見故孔

子於此更備說重卦之由及八卦所爲之象故謂之說卦焉先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

昔者聖人至以至於命 正義曰此一節將明聖人引伸因重卦之意故先敘聖人本制著數卦爻備明天道人事妙極之理據今而稱上世謂之昔者也聰明獻知謂之聖人此聖人卽伏犧也不言伏犧而云聖人者明以聖知而制作也且下繫已云包犧氏之王天下也於是始作八卦今言作易明是伏犧非文王等凡言作

者皆本其事之所由故云昔者聖人之作易也聖人作
易其作如何以此聖知深明神明之道而生用蓍求卦
之法故曰幽贊於神明而生蓍也倚立也既用蓍求卦
其揲蓍所得取奇數於天取耦數於地而立七八九六
之數故曰參天兩地而倚數也言其作易聖人本觀察
變化之道象於天地陰陽而立乾坤等卦故曰觀變於
陰陽而立卦也既觀象立卦又就卦發動揮散於剛柔
兩畫而生變動之爻故曰發揮於剛柔而生爻也蓍數
既生爻卦又立易道周備无理不盡聖人用之上以和
協順成聖人之道德下以治理斷割人倫之正義又能
窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生

性又盡至於一期所賦之命莫不窮其短長定其吉凶故曰和順於道德而理於義窮理盡性以至命也

注幽深至而然也

正義曰幽者隱而難見故訓爲

深也贊者佐而助成而令微者得著故訓爲明也著受命如響不知所以然而然者釋聖人所以深明神明之道便能生用著之意以神道與用著相協之故也神之爲道陰陽不測妙而无方生成變化不知所以然而然者也著則受人命令告人吉凶應人如響亦不知所以然而然與神道爲一故繫辭云著之德圓而神其受命如響亦繫辭文也

注參奇至陰數

正義曰先儒馬融王肅等解此皆

依繫辭云天數五地數五五位相得而各有合以爲五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭玄亦云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極於數度得吉凶之審也其意皆以繫辭所云大演之數五十其用四十有九明用著之數下云天數五地數五五位相得而各有合天地之數五十有五以爲大演卽天地之數又此上言幽贊於神明而生蓍便云參天兩地而倚數驗文準義故知如此韓康伯注繫辭云大演之數五十用王輔嗣意云易之所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用

而用以之通非數而數以之成用與不用本末合數故五十也以大衍五十非卽天地之數故不用馬融鄭玄等說然此倚數生數在生蓍之後立卦之前明用蓍得數而布以爲卦故以七八九六當之七九爲奇天數也六八爲耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六之數也何以參兩爲目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之且以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言其少也注卦象也至陰陽正義曰卦則雷風相薄山澤通氣擬象陰陽變化之體者此言六十四卦非小成之八

卦也伏犧初畫八卦以震象雷以巽象風以艮象山以兌象澤八卦未重則雷風各異山澤不通於陰陽變化之理未爲周備故此下云八卦相錯數往者順知來者逆注云八卦相錯變合理備於往則順而知之於來則逆而數之是也知非八卦者先儒皆以繫辭論用蓍之法云四營而成易十有八變而成卦者謂用蓍三扚而布一爻則十有八變爲六爻也然則用蓍在六爻之後非三畫之時蓋伏犧之初直仰觀俯察用陰陽兩爻而畫八卦後因而重之爲六十四卦然後天地變化人事吉凶莫不周備縕在爻卦之中矣文王又於爻卦之下繫之以辭明其爻卦之中吉凶之義著是數也傳稱物

生而後有象象而後有滋滋而後有數然則數從象生
故可用數求象於是幽贊於神明而生蓍用蓍之法求
取卦爻以定吉凶繫辭曰天生神物聖人則之无有遠
近幽深遂知來物是也繫辭言伏犧作易之初不假用
蓍成卦故直言仰觀俯察此則論其既重之後端策布
爻故先言生蓍後言立卦非是聖人幽贊元在觀變之
前

注命者至其極也 正義曰命者人所稟受有其定
分從生至終有長短之極故曰命者生之極也此所賦
命乃自然之至理故窮理則盡其極也

昔者至成章 正義曰此一節就爻位明重卦之意

八卦小成但有三畫於三才之道陰陽未備所以重三爲六然後周盡故云昔者聖人之畫卦作易也將以順性命之理者本意將此易卦以順從天地生成萬物性命之理也其天地生成萬物之理須在陰陽必備是以造化闢設之時其立天之道有二種之氣曰成物之陰與施生之陽也其立地之道有二種之形曰順承之柔與特載之剛也天地既立人生其閒立人之道有二種之性曰愛惠之仁與斷割之義也既兼備三才之道而皆兩之作易本順此道理須六畫成卦故作易者因而重之使六畫而成卦也六畫所處有其六位分二四爲陰位三五爲陽位迭用六八之柔爻七九之剛爻而來

居之故作易者分布六位而成爻卦之文章也

注或有至其終也 正義曰在形而言陰陽者卽坤

象辭云履霜堅冰至陰始凝是也在氣而言柔剛者卽
尙書云高明柔克及左傳云天爲剛德是也

注二四爲陰三五爲陽 正義曰王輔嗣以爲初上

无陰陽定位此注用王之說也

天地至逆數也 正義曰此一節就卦象明重卦之

意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象
水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品
物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人
事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣

雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之爻卦與天地等成性命之理吉凶之數既往之事將來之幾備在爻卦之中矣故易之爲用人欲數知既往之事者易則順後而知之人欲數知將來之事者易則逆前而數之是故聖人用此易道以逆數知來事也

注作易至民用 正義曰易雖備知來往之事莫不假象知之故聖人作易以逆觀來事也以前民用者易占事在其民用之前此繫辭文引之以證逆數來事也

雷以至藏之

正義曰此一節總明八卦養物之功

烜乾也上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地通功也

帝出至乎艮

正義曰康伯於此无注然益卦六二

王用亨于帝吉王輔嗣注云帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也王之注意正引此文則輔嗣之意以此帝爲天帝也帝若出萬物則在乎震絜齊萬物則在乎巽令萬物相見則在乎離致役以養萬物則在乎坤說萬物而可言者則在乎兌陰陽相戰則在乎乾受納萬物勤勞則在乎坎能成萬物而可定則在乎艮也萬物出乎震震東方者解上帝出乎震以震是東方之卦

斗柄指東爲春春時萬物出生也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也解上齊乎巽以巽是東南之卦斗柄指東南之時萬物皆絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也者解上相見乎離因明聖人法離之事以離爲象日之卦故爲明也日出而萬物皆相見也又位在南方故聖人法南面而聽天下嚮明而治也故云蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤者解上致役乎坤以坤是象地之卦地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭云坤不言方者所言地之養物不專一也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌者

解上說言乎兌以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤
又位是西方之卦斗柄指西是正秋八月也正秋而萬
物皆說成也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也者
解上戰乎乾以乾是西北方之卦西北是陰地乾是純
陽而居之是陰陽相薄之象也故曰戰乎乾坎者水也
正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎者
解上勞乎坎以坎是象水之卦水行不舍晝夜所以爲
勞卦又是正北方之卦斗柄指北於時爲冬冬時萬物
閉藏納受爲勞是坎爲勞卦也艮東北之卦也萬物之
所成終而所成始也故曰成言乎艮者以艮是東北方
之卦也東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲之

初則是萬物之所成終而所成始也

神也至成萬物也

正義曰此一節別明八卦生成

之用八卦運動萬物變化應時不失无所不成莫有使之然者而求其眞宰无有遠近了无晦跡不知所以然而然況之曰神也然則神也者非物妙萬物而爲言者神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用故曰鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也橈散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮艮東北方之卦也故水火雖不相入而相逮及雷風雖相

薄而不相悖逆山澤雖相懸而能通氣然後能行變化而盡成萬物也艮不言山獨舉卦名者動燒燥潤之功是雷風水火至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

乾健也至兌說也 正義曰此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故爲健也坤順也坤象地地順承於天故爲順也震動也震象雷雷奮動萬物故爲動也

巽入也巽象風風行无所不入故爲入也坎陷也坎象
水水處陷險故爲陷也離麗也離象火火必著於物故
爲麗也艮止也艮象山山體靜止故爲止兌說也兌象
澤澤潤萬物故爲說也

乾爲馬至爲羊

正義曰此一節說八卦畜獸之象

略明遠取諸物也乾象天天行健故爲馬也坤爲牛坤
象地任重而順故爲牛也震爲龍震動象龍動物故爲
龍也巽爲雞巽主號令雞能知時故爲雞也坎爲豕坎
主水瀆豕處汚濕故爲豕也離爲雉離爲文明雉有文
章故爲雉也艮爲狗艮爲靜止狗能善守禁止外人故
爲狗也兌爲羊兌說也王虞云羊者順從之畜故爲羊

也

乾爲首至兌爲口

正義曰此一節說八卦人身之

象略明近取諸身也乾尊而在上故爲首也坤爲腹坤能包藏含容故爲腹也震爲足足能動用故爲足也巽爲股股隨於足則巽順之謂故爲股也坎爲耳坎北方之卦主聽故爲耳也離爲目南方之卦主視故爲目也艮爲手艮旣爲止手亦能止持其物故爲手也兌爲口兌西方之卦主言語故爲口也

乾天至少女

正義曰此一節說乾坤六子明父子

之道王氏云索求也以乾坤爲父母而求其子也得父氣者爲男得母氣者女坤初求得乾氣爲震故曰長男

坤二求得乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女

乾爲天至木果

正義曰此下歷就八卦廣明卦象

者也此一節廣明乾象乾旣爲天天動運轉故爲圜也爲君爲父取其尊首而爲萬物之始也爲玉爲金取其剛而清明也爲寒爲冰取其西北寒冰之地也爲大赤取其盛陽之色也爲良馬取其行健之善也爲老馬取其行健之久也爲瘠馬取其行健之甚瘠馬骨多也爲駮馬言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹此之謂也王虞云駮馬能食虎豹取其至健也爲木果

取其果實。著木。有侶。星之著天也。

坤爲地。至爲黑。

正義曰。此一節廣明坤象。坤旣爲

地。地受任生育。故謂之爲母也。爲布。取其地廣載也。爲釜。取其化生成熟也。爲吝嗇。取其地生物不轉移也。爲均。取其地道平均也。爲子母牛。取其多蕃育而順之也。爲大輿。取其能載萬物也。爲文。取其萬物之色雜也。爲眾。取其地載物非一也。爲柄。取其生物之本也。其於地也。爲黑。取其極陰之色也。

震爲雷。至蕃鮮。

正義曰。此一節廣明震象。爲玄黃。

取其相雜而成蒼色也。爲萁。取其春時氣至草木皆吐萁布而生也。爲大塗。取其萬物之所生出也。爲長子。如

上文釋震爲長子爲決躁取其剛動也爲蒼筤竹竹初
生之時色蒼筤取其春生之美也爲萑葦萑葦竹之類
也其於馬也爲善鳴取其象雷聲之遠聞也爲馵足馬
後足白爲馵取其動而見也爲作足取其動而行健也
爲的顙白顙爲的顙亦取動而見也其於稼也爲反生
取其始生戴甲而出也其究爲健究極也極於震動則
爲健也爲蕃鮮鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明
巽爲木至躁卦 正義曰此一節廣明巽象巽爲木
木可以輓曲直卽巽順之謂也爲風取其陽在上搖木
也爲長女如上釋巽爲長女也爲繩直取其號令齊物
如繩之直木也爲工亦皆取繩直之類爲白取其風吹

去塵故絜白也爲長取其風行之遠也爲高取其風性
高遠又木生而上也爲進退取其風之性前卻其物進
退之義也爲不果取其風性前卻不能果敢決斷亦皆
進退之義也爲臭王肅作爲香臭也取其風所發也又
取下風之遠聞其於人也爲寡髮寡少也風落樹之華
葉則在樹者稀疏如人之少髮亦類於此故爲寡髮也
爲廣顙額闊爲廣顙髮寡少之義故爲廣顙也爲多白
眼取其躁人之眼其色多白也爲近利取其躁人之情
多近於利也市三倍取其木生蕃盛於市則三倍之宜
利也其究爲躁卦究極也取其風之勢極於躁急也
坎爲水至多心 正義曰此一節廣明坎象坎爲水

取其北方之行也爲溝瀆取其水行无所不通也爲隱
伏取其水藏地中也爲矯輳取使曲者直爲矯使直者
曲爲輳水流曲直故爲矯輳也爲弓輪弓者激矢取如
水激射也輪者運行如水行也其於人也爲加憂取其
其憂險難也爲心病憂其險難故心病也爲耳痛坎爲
勞卦也又北方主聽聽勞則耳痛也爲血卦取其人之
有血猶地有水也爲赤亦取血之色其於馬也爲美脊
取其陽在中也爲亟心亟急也取其中堅內動也爲下
首取其水流向下也爲薄蹄取其水流迫地而行也爲
曳取其水磨地而行也其於輿也爲多眚取其表裏有
陰力弱不能重載常憂災眚也爲通取其水行有孔穴

也爲月取其月是水之精也爲盜取水行潛竊如盜賊也其於木也爲堅多心取剛在內也

離爲火至上槁 正義曰此一節廣明離象離爲火

取南方之行也爲日取其日是火之精也爲電取其有明似火之類也爲中女如上釋離爲中女也爲甲冑取其剛在外也爲戈兵取其剛在於外以剛自捍也其於人也爲大腹取其懷陰氣也爲乾卦取其日所烜也爲鼃爲蠃爲蚌爲龜皆取剛在外也其於木也爲科上槁科空也陰在內爲空木既空中者上必枯槁也

艮爲山至多節 正義曰此一節廣明艮象艮爲山取陰在於下爲止陽在於上爲高故艮象山也爲徑路

取其山雖高有澗道也爲小石取其艮爲山又爲陽卦之小者故爲小石也爲門闕取其有徑路又崇高也爲果蓏木實爲果草實爲蓏取其出於山谷之中也爲閭寺取其禁止人也爲指取其執止物也爲狗爲鼠取其皆止人家也爲黔喙之屬取其山居之獸也其於木也爲堅多節取其山之所生其堅勁故多節也

兌爲澤至爲羊

正義曰此一節廣明兌象兌爲澤

取其陰卦之小地類卑也爲少女如上釋兌爲少女也爲巫取其口舌之官也爲口舌取西方於五事爲言取口舌爲言語之具也爲毀折爲附決兌西方之卦又兌主秋也取秋物成熟稿稈之屬則毀折也果蓏之屬則

附決也其於地也爲剛鹵取水澤所停則鹹鹵也爲妾取少女從姊爲娣也爲羊如上釋取其羊性順也

周易序卦第十 正義曰序卦者文王既繇六十四

卦分爲上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上二經各序其相次之義故謂之序卦焉其周氏就序卦以六門往攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之次否等是天道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如因小畜生履因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相

病門也韓康伯云序卦之所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故云非易之緼故以取其義人理也今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛矣故不用周氏之義

注屯剛至始生也 正義曰王肅云屯剛柔始交而難生故爲物之始生也盧氏云物之始生故屯難皆以物之始生釋屯難之義案上言屯者盈也釋屯次乾坤

其言已畢更言屯者物之始生者開說下物生必蒙直取始生之意非重釋屯之名也故韓康伯直引剛柔始交以釋物之始生也

注順以至所隨 正義曰鄭玄云喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也王肅云歡豫人必有隨隨者皆以爲人君喜樂歡豫則以爲人所隨案豫卦彖云豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服此上云有大而能謙必豫故受之以豫其意以聖人順動能謙爲物所說所以爲豫人既說豫自然隨

之則謙順在君說豫在人也。若以人君喜樂歡豫人則隨之紂作靡靡之樂長夜之飲何爲天下離叛乎。故韓康伯云順以動者眾之所隨在於人君取致豫之義然後爲物所隨所以非斥先儒也。

注不養至則厚 正義曰鄭玄云以養賢者宜過於厚王輔嗣注此卦云音相過之過韓氏云養過則厚與鄭玄輔嗣義同唯王肅云過莫大於不養則以爲過失之過案此序卦以大過次頤也明所過在養子雍以爲過在不養違經反義莫此之尤而周氏等不悟其非兼以過失釋大過之名已具論之於經也。

注言咸至遠矣 正義曰韓於此一節注破先儒上

經明天道下經明人事於咸卦之初已論之矣

周易雜卦第十一

正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也虞氏云雜卦者雜六十四卦以爲義其於序卦之外別言也此者聖人之興因時而作隨其事宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也

周易正義卷第十四

周易單疏校勘記上

序

行必叶陰陽之宜

阮本叶作協云閩監毛本同錢本作叶與此同叶卽協字

業資九聖

阮本九作凡云毛本足利本寫本凡作九

欲取改辛之義

阮本辛作新云寫本新作辛

今既奉

敕刪定

阮本不空格云十行本勅字提行下同閩監毛本不提行毛本勅

改勅

考案其事

阮本案作祭云錢本寫本察作案

復更詳裏

阮本復作覆

周易正義卷第一

案此爲正義舊題

國子祭酒上護軍曲阜縣開國子臣孔穎達奉

敕撰定阮本敕字空一格云闕本同錢本亦同惟敕撰定三字在次行與國子並與此同毛本國上有唐字監本刪去結銜作唐孔穎達撰定非案阮本結銜在序前

第一論易之三名

第二論重卦之人

阮本此八

論目作四行分寫與此同云錢本作入行

第一論易之三名

阮本頂格云十行本錢本同云闕監毛本並上空一格入論並同

正義曰夫易者

阮本自此已下行頂格與此同云闕監毛本首行頂格次行已後並上空一

格入論並同

天以爛明

阮云寫本爛作炯

其易之緼邪

阮本緼作蘊云錢本作緼與此同

上下无常

阮本无作無云錢本作无與此同

崔觀劉貞

簡等

阮本貞字下不空格云寫本簡上有周字

不易也

阮本也誤者

皆是易義

阮本同云寫本有也字

故易者所以斷天地

阮本同盧文昭謂乾鑿度作繼天地此斷字疑誤

以爲伏羲重卦

阮本重作畫盧文昭云當作重卦畫字

蓋取諸益與噬嗑

阮本無諸字

昔者聖人之爲易也

阮本爲作作

兼三材而兩之

阮本材作才云錢本才作材下同

周禮太卜

阮本太作大

因代以題是也

阮本以下有周字按周字不當有

上下二篇未有經字

阮本重經字二字

周易正義八論之終

此是正義原文會本分卷不同四字亦改

周易正義卷第二

周易上經乾傳第一

阮云石經釋文岳本考文引古本足利本題周易上經乾傳第一與

此同南北宋之間以疏附於經注者謂之某經兼義至其後則直謂之某經注疏

乾

欲使人法天之用

阮本同云錢本使人二字作以

他皆放此

阮本放作倣宋本倣作放

以倣効萬物之象

阮本効作效是也

所以重錢故交其錢

毛本二錢字改體按重錢交錢之曰又見儀禮士冠疏錢大昕養新

錄云賈疏本於北齊黃慶隋李孟慙二家是則齊隋與唐初皆已用錢重交單拆之名與今不異但古人先撰著而後以錢記之其後術者漸趨簡易但擲錢得數不更撰著此說是也校勘記云火珠林始以錢代著故謂之重錢交錢案火珠林只是擲錢代著始不以此記爻也

且一之與二 阮本一作初

且大人之文 阮本文作云云宋本作文

注云出潛至五焉 阮本作注處於地上至唯二五焉云
錢本宋本作潛至五焉較今本爲省
文後多類此

是上下兩體 阮本是作矣云宋本作是與此同

是九二處於地上所田食之處 阮本於作其云宋本其
作於

觀輔嗣之注意 阮本意作焉云宋本錢本焉作意與此
同

謂周而普遍 阮本徧作獨云錢本宋本獨作徧與此同

言此據乾之一卦 阮本此據作範模云錢本宋本作此
據

地之萌芽 阮云古多以牙爲芽

故但自明當爻之理 阮本理作地云宋本地作理

其禮終竟空曠

阮本禮作相云錢本宋本相作禮

常若厲也

阮本常作當云宋本當作常與此同

躍在于淵

阮本作躍於在淵云宋本作躍在於淵與此同

猶豫遲疑

阮本同云宋本遲作持與注合

若周文西伯事

阮本作若西伯三字

特遲疑猶豫

阮本作持疑猶豫

百姓既未離禍患

阮本同盧文昭云未字衍文

天上而極盛

阮本作大而極盛云宋本大作天

純陽進極

阮本進作雖云宋本雖作進

此明乘駕六龍

阮本明作名云宋本名作明

則正直不傾邪也

阮本無則字云錢本有

則豫卦象云

阮本象作歎云錢本作象是也

同人于野

阮本于作於

或難具解

阮本具作其云宋本作具是也

大和之道

阮本和作利云錢本宋本利作和是也

乾是用名

阮本是作則云錢本則作是

先王以明罰勅法

阮本勅作勅

退則潛

阮本則作在云宋本作則

施於五事

阮本五作王誤

故略知不言也

阮本知作而云錢本宋本而作知與此同

若限局聖人

阮本局作尙云閩監毛本同云錢本宋本作局是也

或在事後者

阮本者作言云錢本宋本言作者

是益利也

阮本作利益

亦於爻下言之

阮本言作有云宋本有作言是也

此第二節釋初九爻辭也

盧文弨云當云此文言第二節此釋初九爻辭也觀下疏

自明

心處僻陋

盧文弨云心疑身字之誤

潛隱避世

阮本作隱潛云宋本作潛隱

而不犯凶咎

阮本脫犯字校勘記云毛本作而不犯咎案而不犯咎句別見注下正義校蓋譌混

居上位而不驕者謂居下體之上位而不驕者謂居下

體之上而不驕也

阮本脫謂居下體之上位而不驕者十一字

若失時不進

阮本若作至云宋本錢本至作若是也

猶依羣眾而行

阮本依作非云宋本錢本非作依是也

但九四於前進

阮本於作欲云錢本宋本欲作於

而柱礎潤

阮本作而礎柱潤云宋本作而柱礎潤是也

感應之事廣

阮本廣作應云宋本作廣是也

以上九非位而上九居之

盧文弨云當作上非九位而九居之案非位者謂非陽位

也盧說誤

聖人設戒

阮本戒作誠

夫乾者

阮本夫上有取字

應先說乾

阮本應作不云十行本不字空宋本不作應與此正同

正謂五與三也

阮本三作二

屈伸與體相乖

阮本乖作垂誤

初末雖無正位

阮本末作上云宋本上作末

上第五節

阮本五作六誤

下文即云

阮本文作又云宋本又作云

故心惑之也

阮本惑作或云宋本作惑

周易正義卷第三

坤

但乾坤合體之物

阮本但作蓋云宋本蓋作但是也

言坤之爲體

阮本坤作地

乾之所利

阮本利作貞云十行本閩監本貞字缺毛本如此錢本宋本作利

牝對牡爲柔

阮本牡作牝誤

假借柔順之象

阮本假作正云錢本宋本正作假

假借此柔順

阮本假作還云錢本宋本還作假

所行亦能廣遠

阮本行作而云錢本宋本而作行是

以其至陰

阮本陰作柔云宋本柔作陰

是假象以明人事

阮本是作此

今以陰詣陰是得朋

阮本是作乃云錢本宋本作是

又向陰柔之所

阮本所作方云宋本方作所

其理褊狹非易宏通之道

阮本其下無理字易作復云

如此宋本作易錢本無此字又錢本宋本其下有理字此本同

坤位在西南

阮本在作居云宋本作在

及元德之首也

阮本元作二云宋本作元

與乾相連其文也

阮本連作通云十行本通字模稜閩監毛本如此錢本宋本作連是也此

本同

以和順承奉於天

阮本奉作平云錢本宋本平作奉是也

廣博无疆

阮本博作傳誤

論坤元之德也

阮本德作義云錢本宋本義作德

包含弘厚

阮本弘作以云錢本宋本以作弘是也

但坤比乾

阮本乾作元云錢本宋本作乾

故行地無疆

阮本故作順云錢本宋本作故是也

重釋利貞之義

阮本義作善云十行本之下一字筆畫舛誤閩監毛本如此錢本宋本作義

以陰在物之先

阮本物作是云錢本宋本是作物閩監毛本作事

乃得主利

阮本乃作人云閩本同錢本宋本人作乃

正義曰地體方直

阮本體作勢云閩監毛本同云宋本勢作體錢本此疏在君子厚德載物

疏後正義曰上標注地形不順其勢順與此正同

義取所謂陰道

阮本無取字云閩監毛本同錢本宋本義下有取字是也

不敢干亂先聖正經之辭

阮本干作于云錢本宋本作干是也

故分爻之象辭

阮本象辭作辭象云錢本宋本作象辭

由其謹慎

阮本由作曰云錢本宋本日作由

故云文在中

阮本在下有其字云宋本無與此同

故曰戰于野

阮本脫戰字

固爲占固

浦鏜云爲當作謂

履霜堅冰至是也

阮本脫至字

乃致此弑害

阮本脫乃字

於事得宜

阮本於作故云錢本宋本故作於

以直內心

阮本心作理云錢本宋本理作心

各以方正

阮本各作名云錢本宋本名作各是也

敬心直內者

阮本內作正

故曰卽不疑其所行

阮本無卽字云錢本宋本日下有卽字

若或從王事

阮本若作苟云宋本作若

則賢人出反而相通

阮本反作互

然猶未能離其陰類

阮本陰作陽云毛本作陰

而見滅也

阮本滅作成云閩本同錢本宋本成作滅監毛本作血

屯

二盈也

阮本二作一云錢本宋本作二

其例不一

阮本例作義云錢本宋本作例

綸謂繩綸

阮本繩作綱云錢本宋本綱作繩是也

姚信云綸謂緯也

阮本緯作綱云錢本宋本作緯

則得共五爲婚媾矣

阮本共作其云宋本作共

數極則變

阮本變作復云錢本宋本復作變是也

經久之後

阮本久作夕

必不得鹿

阮本鹿誤虞

言就鹿

阮本就作卽誤

身无迺邇

阮本无作失誤

事已顯著故不得爲幾微之幾

阮本著作者誤幾作義云宋本作幾

蒙

一理剖決告之

阮本作一理而剖告之云監毛本同宋本闕本剖作則

卽人知其所爲

阮本其作共

此卦繇辭

阮本繇作繫云錢本宋本繫作繇

故蒙昧象也

阮本昧下有之字

君子當法此蒙道

阮本法作發云宋本作法

無所凝滯

阮本凝作疑誤

刑人說梏皆得當

阮本說下有桎字云閩監毛本同宋本無桎字

爾雅云

阮本爾作小云錢本宋本閩監毛本小作爾爾字誤小爾雅唐人多作小雅文選注亦然據是本則各本脫小字明甚校勘記曲說不可憑

羣蒙悉來歸已

阮本羣作童云錢本宋本作羣

在內理中

阮本在作任云錢本宋作在

正義曰

阮本作王氏曰云閩監毛本同云錢本宋本作正義曰是也

以己之剛陽

阮本剛作兩云宋本作剛

所以不須取者

阮本無取字云閩監毛本同宋本須下有取字

順以巽者

阮本者作也云錢本宋本作者

巽亦順也

阮本亦作以云錢本宋本作亦

而事委任於二

阮本事作專云宋本專作事

是委任二也

阮本委下脫任字

是貌巽也

阮本巽作順云錢本宋本作巽

需

此需卦繇辭也

阮本繇作繫云錢本宋本繫作繇下同

故須道畢矣

阮本須作需云錢本宋本需作須

宴樂

阮本宴作宴

不犯難而行者

阮本脫而字

則不有禍敗

阮本敗下有也字云錢本宋本無

處坎之始居穴者也

阮本始下有是字

乃入穴而居也

阮本入下有于字

穴之與血

阮本血作位云宋本作血

初時有小失

阮本時下有雖字

並皆倣之

阮本作放此

訟

言由九二之剛

阮本由作中云宋本作由

已自不可

阮本自作且云宋本作自

若其邑狹少

阮本同云監毛本少作小

方十里爲城

阮本城作成誤下同

則无災眚

阮本作則无眚災云錢本作則无災眚

故食其舊日之德祿位

盧文弨云祿位上當有謂字

何知彖辭剛來得中

阮本何作也云錢本宋本作何

柔來而交剛

阮本交作文云毛本文誤又

輦厲旒纓

孫志祖云今左傳旒作游

周易正義卷第四

師

監臨師眾

阮本眾作旅

必无功而有其罪

阮本有作獲云宋本作有

復云貞正者

阮本貞作見誤

閩外之事將軍所裁

阮本裁作載誤

見犯乃行

阮本行作得

比

非諸侯已下之所爲

阮本已作以按二字古通用

上比於五故外比也

阮本故作欲

不可爲大人之身

阮本身作道

今亦從之去則射之

盧文弨云此八字乃衍文今案亦當作不字形相似而誤也今不從

之去則射之者是孔所以申王義也蓋先儒之說以爲三度之後不復射之王義不然三面驅之其去者則射之故引褚氏諸儒以證三驅之義盧氏目爲衍文失之遠矣

二以其顯比親者

阮本二作五云錢本宋本作二

小畜

剛發於中

阮本中作外

不被擁抑 阮本擁作摧云宋本作擁

必云在郊者 阮本在下有西字

以於其時施未得行 阮本未作未誤

三不能害己 阮本作三不害己已云閩監毛本同云錢本宋本作三不能害己是也

不有專固相逼 浦鏜云有當作爲

能畜止剛健 阮本止作正云閩監毛本正作止是也

能畜者也者 阮本作也又云宋本又作者是也

不可得盡陵者 阮本無得字

无可所畜 阮本同云閩監毛本作无所可畜

履

故得吉也 阮本故作无

居五之尊

阮本作居九五之尊云宋本無九字

此二句

阮本二作一云錢本宋本作二

名含二義

阮本含合作合云錢本宋本作合

易含萬象

阮本含合作合

故履道坦坦平易

阮本平作者誤

以履虎尾咥齧於人

阮本以下有此字

欲行九五之志

盧文弨云志當作事據毛居正所引爲證案注云志存於五頑之甚也則志字

不誤毛居正不足據

不當謂以陰處陽也

阮本謂作爲

是其不墜於禮

阮本禮作履云監本作禮下履道大成同

泰

物既大通

阮本大作太云宋本大作大

左右助之

阮本之作也

揚州其貢宜稻麥雍州其貢宜黍稷

阮云二貢字周禮並作穀

往行而得吉

阮本往作征云錢本宋本征作往

猶若无在下者

阮本无作元云錢本宋本元作无下元在上者同

恤憂也

阮本作憂恤也云宋本作恤憂也是也

自今已後

阮本後作后錢本宋本后作後

不待富而用其鄰

阮本待下有財字

止由中順行其志願

阮本止作正云宋本作止

由基土陪扶

阮本同云毛本作培下同

扶城則損壤

阮本損作隕

猶土不陪城

阮本土作上誤

否

以居祿位

阮本祿作倖云錢本宋本倖作祿集解同

辟其陰陽危運之難

阮本危作已云宋本集解已作厄案此危字卽厄字之誤

用其志順

阮本志作至

小人雖盛不敢亂羣

阮本同云宋本無敢字此本有

唯羞辱也

阮本也作已云錢本宋本作也

疇離祉者

阮本社作位誤

恆念其亡其亡

阮本恆作但云錢本宋本但作恆

故云傾否也

阮本云作曰下同

故否終極

阮本否下有之字

同人

乃得亨通

阮本通作進誤

今此同人于野亨之上別云同人曰者

阮本作爲主別云同人曰者云

上則云同人曰者無爲主二字案爲主二字乃下行以六二爲主句誤屬于此

以其當敵九五之剛

阮本當下缺一字云闡本同監毛本無缺非錢本宋本當下是敵字

乃能相遇也

阮本乃作力云宋本力作乃

哀公六年

阮本無公字

周易正義卷第五

大有

六五應九二

阮本應下有乾字云宋本無

九二在乾體

阮本作亦與五為體云錢本宋本作九二在乾體與此正同

以時而行則萬物大得亨通

阮本作與時無違雖萬物皆得亨通云錢本宋本作

以時而行則萬物大得亨通與此同

文理明察則不犯於物也

阮本作文則明察而不犯於物也云宋本則作理察而作

察則錢本亦作察則

奉天德體

阮本體作体

皆取含容之義也

阮本皆取作巽順云錢本宋本作皆取

火又在上火是照耀之物

阮本作火性炎上是照耀之物云錢本宋本作火又在上

以不在二位

阮本以作初云錢本宋本作以

故云不能履中滿而不溢

阮本故作注溢下有也字云錢本宋本注作故無也字按

注作故是也

堪受所積之物

阮本脫物字

聚在身上

阮本重上字

三既能與五之同功

盧文弼云五衍文

非取其旁九四言不用三也

盧文弼云九四二字衍文

與之交接也

阮本交作夾

清靜高潔

阮本潔作絜

是慕尙賢之行也

阮本之作人

謙

元是物首

阮本元作无誤

易不言之也

阮本無也字

凡易經之體

阮本凡作汎云宋本作凡

易疏校上

嫌其不吉

阮本吉作言誤

其德既小

阮本小作不

此釋亨義也

阮本無此字云宋本有

卑者謙而不可踰越

阮本無者字云集解作卑者有謙而不踰越盧文弨云論語疏所引

正同

二處正得中

阮本無二字云錢本宋本有

故鳴謙得中吉也

阮本無故字云錢本宋本有

不能實事立功者

阮本事作爭云錢本宋本作事

征國邑也

阮本作邑國與經文合

豫

行師能順動

阮本無動字云錢本宋本有

不可繁文具說

阮本具作其誤

故歎之以示情

阮本故作且云宋本作故

故云雷出地

阮本云作日云宋本作云

恆守正得吉也

阮本恆作相云錢本宋本作恆是也按此字形相涉而誤

釋由豫大得之義

阮本得作有

是志意大行也

阮本行作同

非合己之所乘

阮本作己所乘云宋本作非合己之所乘錢本亦有之字按盧文昭云非合猶

言不當也

故不敢與四爭權

阮本爭作專

隨

隨時之義大矣哉若

阮本同云浦鏜云者誤若然若以元亨利貞則天下隨從與上文若

不以大亨貞无咎一例若字不誤

終久義意而美大也

阮本也作者云錢本宋本作也

晦冥也

阮本冥作宴云宋本錢作冥

欲往隨於四

阮本欲作從

唯利在居處守正

阮本居作俱

三四俱无應者

各本脫三字阮本俱作居誤

失於臣道

阮本於作其云錢本宋本作於

今有不從

阮本同云錢本今作令是也

蠱

又於此宣令之後三日

阮本於作如云錢本宋本作於

非專謂誅殺也

阮本專作尊

育養己德

阮本已作以錢本宋本作己

臨

此釋臨義也

阮本臨作卦

據諸卦之例

阮本據作凡

剛所以不害

盧文弨云以字衍

觀

其禮卑也今所觀宗廟之祭但觀其盥禮不觀在後簋

豆之事

阮本脫二十四字蓋自十行本脫去各本從之
是此本至佳處

又順而和巽居中

阮本脫又字

此盛明觀卦之美

阮本明作名云錢本宋本作明

不有忒變

阮本忒變作差忒

從何而來唯見阮本唯見作耶蓋

唯身自行善阮本唯作本

行於地上阮本於作于云宋本作於

體是柔弱阮本體作觀

而觀望也阮本望也作之爲

雖柔弱在內阮本雖作以

則微有開發阮本作爲有關竊

全是童蒙阮本是作爲

最近至尊阮本尊作五

故宜利用賓于王阮本宜作日

由我而化我教化善阮本化我作觀而

故觀民以察我道

阮本觀作則云閩監毛本則作觀是也

故於卦末注總明之也

阮本末注作主主

噬嗑

乃後言曰

阮本後作復

得彰著明

阮本彰作彭誤

恐思之適五位

阮本思作畏云閩監毛本同浦鏜云畏疑謂字按恐思之適五位則是上行案

思之適五位下文所謂向五位是也各本思誤畏浦鏜云畏疑謂字尤非

坤體在上

阮本坤下有道字云宋本無

故總云上行不止五也

阮本無五字云錢本宋本止下有五字

是減下而益上卦

阮本作是減下云益上卦云閩監毛本作是減三而益上卦此本正作是

減下而益上卦減字誤

晉卦彖云

阮本云作卦

桎其小過

阮本同浦鍾云桎當是懲字誤

失正刑人

阮本正作政云錢本宋本作正與注合

小吝无咎

阮本咎下有也字云宋本無

居非其位以斯噬物

阮本作居其非以斯治物云錢本宋本其非作非其此本噬物噬字

誤當從阮本作治物

謂擔荷處

阮本擔作檐下同

故罪及首

阮本及下有其字

尋當刑罪

阮本作尋常云宋本常誤當

賁

小利有攸往者

阮本往作住下無者字云住當作往聞監毛本不誤錢本宋本下有也字

薺麥生也

阮本薺作齊

上居坤極

阮本無上字云錢本宋本有

不爲物首

阮本物作順云錢本宋本作物

山下有火

阮本脫下字

上附於面

阮本附作須

六二當上附於三

阮本當作常云錢本宋本作當

則質素之道乃殞落

阮本作素質云宋本作質素

則不靡費財物

阮本則不靡作用不士云宋本作則不靡閩本作則不縻監毛本作則不縻

不用聘士

阮本用作因士作上下同

故任其質

阮本任作在

剝

以小人道長世 阮本無以字

行息道也在盈之時 入字各本脫

則天氣盛大 阮本無則字云閩監毛本同錢本宋本上有則字

下道既滅 阮本滅作蔑云閩監毛本同宋本作滅

此蔑甚極 阮本此下有爲字

轉欲滅物之所處者 阮本滅作蔑處上無所字云閩監毛本同宋本蔑作滅處上有所字

周易正義卷第六

復

欲使反之與復 阮本使作速云閩監毛本同宋本作使

故未獲具存 阮本有也字云閩監毛本同宋本無也字

閉塞其關也商旅不行於道路也 盧文昭云上也字當作使屬下句案此二

事分釋故各用也字此本是

是四方境域

阮本四作因

不及六二之休復

各本無之字

能自考成其身

阮本考下無成字云錢本宋本有

无妄

以正道行之

阮本以上有當字

以天道純陽

阮本無以字云錢本宋本有

其德乃爾耳

阮本作其德乃耳云錢本宋本閩本同監毛本耳作爾按監毛本是也爾作如此解

耳作而已解其德乃爾猶云其德乃如此爾在古音十五部耳在一部二字音義絕不相同也此本作爾耳文

義尤完

不敢菑發新田

阮本同云錢本監毛本菑作首盧文昭曰首發新田正謂菑也錢本是

唯治其畚熟之地皆是不爲其初阮本作唯治其畚熟之地皆是不爲其始

云錢本閩監毛本同宋本畝作畚始作初案畚熟與畝發對文此本是

六三陰居陽位阮本作六二云錢本宋本二作三是也

大畜

乾剛上進

阮本剛作健云宋本作剛

當須養贍賢人

阮本贍作順云錢本宋本作贍

豐財養賢

阮本財作則云錢本宋本作財

而卽隕落者

阮本隕作損下同

輿說輻

阮本輿上有此字

頤

觀此聖人之所養物也

阮本無之字

以及萬民之義也

阮本義作養

頤之用

阮本之下有爲字

靈神明鑒之龜

阮本靈神作神靈

由已養者

阮本由作猶

大過

棟橈

阮本橈作撓下同至九三以下則從木作撓者誤

始終皆弱也

阮本無也字云錢本宋本有

朽老之夫

阮本作枯老云錢本宋本作朽

拯救弱陰也

阮本作陰弱云錢本宋本作弱陰

老之大過則枯槁少之大過則幼稚

阮本大作太按二字古通不宜改

似若枯者

阮本枯作槁云宋本作枯

弱何得之不被撓乎在下阮本弱作若云闔本若作弱毛本若何得之作弱何得云

宋本作之

柱爲本盧文昭云當作棟爲本

榱爲末阮本榱作棟云闔監毛本同錢本宋本棟作榱盧文昭云榱是也

不能使之生稊也阮本無使之二字云宋本有

不能得女妻阮本得作使云宋本作得監毛本使下有老夫得三字

坎

孚信阮本孚作亨

陽不外發阮本作發外

二者人之行險阮本二作一云錢本宋本一作二是也

便習其事

阮本便作使

內心剛正

阮本內作因云錢本宋本作內

心亨者也者

阮本無下者字云宋本有

而往詣陰闇之所

阮本詣作謂

此釋重險之義也

阮本脫此字

已下

阮本已上有此字

保守其國也

阮本無守字

險難有時而用

阮本難作雖云閩監毛本同宋本作難是也

習乎坎

阮本乎作于

常守德行

阮本常作當云宋本作常

以失道不能自濟

阮本以下有其字

勿用者不可出行

阮本不下無可字云錢本宋本有

樽酒簋貳也

阮本貳作二下同

離

似婦人而預外事

阮本同云闕本下衍也字監毛本亦有也字似作以宋本作似錢本作以

明若內外俱強

阮本若上無明字云宋本有

麗乎正也者

阮本同浦鍾云也當衍字

是以畜牝牛吉者

阮本脫吉字

故萬事亨以中正

阮本作故云柔麗乎中正誤

以牝牛有中正故也案諸卦之象

阮本作以牝牛有中正而柔順故離之象

誤

今有上下二離

阮本離作體

乃得照於四方

阮本乃下無得字云宋本有

錯是警懼之狀

阮本無錯字云閩監毛本同云宋本上有錯字

須錯然避咎也

阮本脫也字

故象曰

阮本日作云

則大耋之嗟凶者

阮本無則字云閩監毛本大上有則字

折斷罪人之首

阮本折作所云錢本宋本所作折

周易正義卷第七

咸

咸亨利貞娶女吉者

阮本娶作取下同

必須男女相共感應

阮本相共作共相

以止行說

阮本止作上

則萬物無由得變化而生

阮本變作應云錢本閩監毛本同宋本作變

易正本 一
故觀其所感而天地萬物之情可見矣也

阮本無也字
云錢本宋本

下有也字

則譬於拇指

阮本於作如云錢本宋本作於

九三處二之上轉高至股股之爲體動靜隨足進不能
制足之動退不能靜守其處股是可動之物足動則隨
不能自處常執其隨足之志故云咸其股執其隨施之
於人自无操持志在隨人所執卑下以斯而往鄙吝之
道故言往吝

見也
八十九字各本脫是此本最佳前人未之

正而故得悔亡也

阮本同蒲鐘云而下當脫吉字

鄭玄又作媵媵送也

阮本下媵字作口

恆

无疑亨字在三事之中

阮本同浦鑑云中當作外

恆通无咎

阮本通作道

訓釋卦名也

阮本作釋訓云宋本作訓釋

因明此卦得其恆名

阮本明作名云宋本作明

所以消悔也

阮本悔作侮誤

在恆而失位

阮本在作有云閩監毛本同錢本宋本作在

遯

故曰遯而後得通

各本脫此七字

積陽爲天

阮本積作精案當作清

遯之爲后也

阮本后作後下同

則无能勝己

阮本无作不

使爲所遜之主物

阮本使作便

六二居中

阮本二作三誤

繳生絲縷也

阮本落也字

大壯

羣陽盛長

阮本長作大

則有退溺

阮本溺作弱

正大之義

阮本大作人誤

故正大卽見天地之情

阮本卽作則云錢本宋本作卽

義歸天地

阮本地作極

誠以非禮勿履也

阮本誠作誠誤

其人信有窮凶也

有

阮本信有作信其云錢本宋本其作

必有喪其羊之理

阮本作有必喪之理

飲之不己

阮本飲作疑云錢本宋本疑作飲亦不可解

不祥者也

阮本祥作詳云錢本宋本作祥

晉

照之少反

阮本少作召

處進之初

阮本無處字云錢本宋本上有處字

故曰進如愁如

阮本同云毛本進作晉是也

故得悔亡

阮本得下有其字云錢本宋本無

不成一伎術

阮本術作王云閩監毛本同錢本宋本王作術盧文弨云顏氏家訓作不成伎術知

王字誤也

能游不能渡谷

阮本渡作度云錢本宋本作渡按詩疏亦作渡

有慶者委任得人

盧文弨云疏讀失得勿恤往爲句故此上無往字

處進之極

阮本進作晉

明夷

不爲邪諂

阮本諂作干誤

飢不遑食

阮本作饑

大首謂闇君

阮本大作夫

懷情之地

阮本懷作事

能順其旨

阮本旨作正

家人

卽父不失父道

阮本父作入誤

乃得終於家道

阮本乃作上

睽

其志卽通也

阮本卽作則云錢本宋本作卽

佐主治民

阮本主作王

以避咎也

阮本避作辟云宋本作避

處睽時

阮本睽下有之字

未至於治

阮本治作治云閩監毛本同宋本治作治

乃得與三爲婚媾矣

阮本三作二云錢本宋本二作三

故爲是舉筵與楹

阮本無是字孫志祖云今本莊子故爲下有是字

蹇

西南地位

阮本地作險云閩本同宋本地作險監毛本作順

方能濟險

阮本方作有

得位履正

阮本得作當

得位履中

阮本中作正

此對文也

阮本文作友誤

故曰來碩吉也

阮本脫來字

以陰從陽

阮本無陰字云闔監毛本同宋本以下有陰字

解

胡買反

阮本買作賣誤

明非救難之時

阮本非救作解眾

故誠以有難須速也

阮本誠作誠誤

非理之常也

阮本常作當

搜獲備盡

阮本備作權

六三失正

阮本失作夫誤

言此寇難由己之招

阮本難作雖云錢本宋本作難

周易單疏校勘記上

周易單疏校勘記下

周易正義卷第八

損

王注彖辭云 阮本云作无

損下而不爲邪 阮本按下注作損剛

則是無過可正 阮本過作咎云錢闡監毛本同宋本咎作過與此正同

得王旨矣 阮本王作正云闡監毛本同錢本宋本正作王盧文弨云王謂王弼也

窒塞情欲 阮本欲作慾

各有職掌 阮本職作所

三人益加疑惑也 阮本益作疑云錢本宋本上疑作益

無復企予之疾 阮本予作子云錢本宋本子作予

則有鞅望之憂

阮本鞅作勤

下制於柔

阮本下作不云閩監毛本同宋本不作下

益

柔巽在上

阮本巽作損

天下之所慶賴也

阮本賴作順

今就二體更明

阮本就作執

則被損无已

阮本被作彼

獨取雷風者

阮本獨作猶

又體剛能幹

阮本體作應云錢本宋本應作體

得其時而非其處

阮本非作无云錢本宋本作非

亨祭帝

阮本祭下有於字

明非爲救凶 阮本非作其

兼弘德義 阮本弘作張云錢本宋本作弘

不得疑問 阮本得作待

夬

故可以顯然發揚決斷之事於王者之庭 孫志祖云上

按之字不誤決斷之事謂決小人之事也若改作其殊非文義

行決法 阮本決下有之字

剛決柔者 阮本決作夬誤

終成也 阮本終作道云閩本同錢本宋本道作終是也

監毛本作道成者尤誤
夬有二義 阮本夬作決

莫夜必有戎寇來害已 阮本寇作卒云宋本作寇

居於此時

阮本居作若云閩監毛本同錢本宋本若作居

抵狼難移之物

阮本抵作抵

董遇云

阮本董作黃誤

草之柔脆似亦以爲一

阮本似作者云錢本宋本作似

姤

淫壯至甚

阮本淫作爲云閩監毛本同錢本宋本作淫

梏者制動之主

阮本梏下脫者字

然履得其位

阮本履作復

而已不改其操

阮本作而不能改其操云閩監毛本同宋本不能作能不此作已不於義亦通

自楚往

阮本往作注云錢本宋本作往

杞性柔仞

阮本仞作刃云宋本閩本同監毛本刃作剗案盧文昭云禮記月令命澤人納材葦注此

時柔刃可取又毛詩抑箋柔忍之本釋文云本亦作刃
知刃非誤字此作仞革卦王注亦作堅仞古通用字
屈撓 阮本撓作撓

萃

孝德乃洽

阮本洽作昭

始以正應相信末以他意相阻

阮本正作中末作不

則情志迷亂

阮本志作意云宋本作志

比於一握之小

阮本於作爲云錢本末本作於

只謂疑四與三

阮本謂作爲云錢本宋本作謂

不欲相就者也

阮本就作從

春祭之名

阮本春作者誤

薦於鬼神也

阮本薦作祭

又下據三陰

阮本下作不誤

升

義升而得大道

阮本道作通

超升貴位

阮本超作起云錢本宋本作超

升於大明

阮本無於字

必大得吉矣

阮本無吉字

下體三爻

阮本三作二誤

保其尊貴而踐祚矣

阮本其作是祚作胙云閩監毛本同宋本是作其錢本作祚

冥猶昧也

阮本昧作暗云宋本作昧

困

巧言飾辭

阮本飾作能

其惟君子乎者

阮本惟作唯云宋本唯作惟下唯君子能然也同

不屈撓而移改也

阮本撓作撓

困窮乃出

阮本窮作解

机木謂之株也

阮本机木作初不云錢本宋本作机木閩監毛本作机木

不勝豐衍

阮本衍作衍誤

坎北方之卦朱紱南方之物

阮本朱作也誤

礙於九二

阮本二作三誤

欲棄之

阮本同云毛本棄作弃宋本誤乘

故曰有終

阮本終下有也字云錢本宋本無

行此威刑

阮本此作其

已志未得

阮本志作德

居不得安

阮本居作者

應亦言困於艱施

阮本於作于云闕監本應誤象毛本應亦誤象不

井

此明井體有常

阮本明作名盧文昭云名當作明

皆使絜靜

阮本絜作潔

井功難成

阮本成下有也字

計覆一瓶之水

阮本覆作獲云錢本宋本作覆按盧文昭云此句下多衍文當以集解正之云

計覆一瓶之水何足言凶但此喻人德行不恒不能善始令終故就人言之凶也

德未被物

阮本未作事

汲水未出而覆

阮本同云錢本宋本闕監本同毛本出誤用

則是上水也象所以爲井

阮本作則是上水之象云闕監本同毛本是誤隄

勤恤民德

阮本德作隱云閩監毛本同宋本隱誤德

使有功成

阮本作成功云宋本作使有功成

人既非食

阮本人作以

下注轍鮒

阮本轍作敝誤

正義曰收

式胃反

物收成者

阮本物上有凡字物下有可字云錢本宋本同閩監毛本

刪三小字

正義曰上收式胃反四字一○大謬

革

能用文明之德

阮本用作思

合於大通而利正

阮本正作王誤

次明人革也

阮本次作以云錢本宋本作次

人亦叛亡

阮本亡作主

自四至上

阮本上作下誤

既革言三就有孚

阮本革作不云閩監本同毛本不改革按此本正作革非毛改也

順天應人

阮本順天作廣大誤

故文細而相映

阮本細作炳

周易正義卷第九

鼎

謂之爲鼎烹

阮本烹作亨下同

能成新法

盧文昭云句有誤字

故曰鼎元吉亨

阮本有也字云錢本宋本無

故舉其重大

阮本舉作質重作牲

特性而已

阮本作特性云閩監毛本作特性不誤

則是下虛下虛而鼎足倒空格是下虛二字

然則去妾之賤名阮本則作是誤

不我能卽吉也阮本無也字云閩監毛本同錢本宋本下有也字

非直體實不受阮本直作有云閩本同監毛本有作其錢本宋本作直

霑濡之貌也阮本霑作沾

震

撓鼎之器阮本撓作撓

長三尺阮本同云宋本同閩監毛本三作二按二字誤禮記雜記云批以桑長三尺可證也

取赤心之義阮本取下有其字

蓋卦舉威震之功令阮本舉作主

本末俱等阮本末作未

尊其有德而反乘之

阮本德作得

然卦則汎舉屯時

阮本汎作凡云錢本宋本作汎閩監毛本作汎

是傲尊陵貴

阮本傲作傲云錢本宋本作傲按傲傲古今字

行无咎

阮本膏作膏誤下同

正義曰驗注以訓震爲懼

盧文弨云當作以震訓爲懼

是致危之行也

阮本脫也字

當其有事

阮本作當有其事云宋本作當其有事

于其鄰无咎也

阮本也作疑

亦不能无相疑之言

阮本疑作疑此本與毛本同

艮

故以艮爲名

阮本故作其

不與面相對

阮本面作而

何及其身

阮本及作見

時止則宜止時行則宜行

阮本脫第二宜字

所以施止須得其所

阮本作須是所不可解

此卦既止而不交爻

阮本交爻作加交

故兼取以明之也

阮本取作此

足无由舉

阮本由作拯

而强止之

阮本止作心誤

中人繫帶之處

阮本人下空白

分裂其資

阮本裂作列下同

故曰艮其身无咎也注止求諸身者

阮本脫此六字以
上下文證此字宜

有各本俱脫

總其兩體以爲一身 阮本一作二

有序悔亡也 阮本脫也字

漸

以明得位之言惟是九三也 阮本之作言惟作唯

故曰无咎 阮本咎下有也字

若鴻之進於河之干 阮本於作于云宋本作於

樂而獲吉福也 阮本而作面誤

馬季長云 阮本長作良誤

利用禦寇者 阮本利下無用字按此述經文不宜刪字

其相保安 阮本共作其誤

六四與三相得 阮本三作二誤

巽而下附 阮本作巽而附下云錢本宋本作巽而下附

九五進得中位 阮本作得作于云閩監毛本于作乎宋本作得

所願在於與二合好 阮本二作三誤

三歲有成 阮本歲作年下同

進處高絜 阮本絜作潔

歸妹

以妹從姊而嫁 阮本姊作娣云閩監毛本同宋本作姊下同

本非正匹 阮本匹作四

若妄進求寵 阮本妄作妾云錢本宋本妾作妄是也

更有勤望之憂 阮本勤作動云宋本作勤按盧文弨云詩標有梅迨其謂之箋云謂勤也女年

二十而無嫁端則有勤望之憂正義本此

二四各在一卦之下 阮本二作三誤

九二失位 阮本二作三誤

則是室主猶存 阮本猶作獨云錢本宋本作猶

居不得位 阮本不作居

以長從少者也以長從少 阮本作以長從少者可以從少

言不如少女 阮本如作必

則乾而无血 阮本血作利

豐

无所不濟 阮本濟作齊

同於日中之盛 阮本盛作盈

過旬災也者

阮本也作光誤

災咎生焉

阮本生作至云宋本作生

可爲大事而明不足

阮本無而字脫

日中盛明而反見斗

阮本作日中盛則反而見斗云閩監毛本同錢本宋本作日中盛明

而反見斗

周易正義卷第十

旅

故得次舍

阮本故作舍

則終保无尤也

阮本尤作咎云宋本作尤

爲君主所疑

阮本君主作主君

眾所同疾

阮本疾作嫉云錢本宋本作疾下同

巽

故又就初四各處卦下

阮本四作九

是以小亨以下舉經結也

阮本舉作釋

明柔皆順剛之意

阮本明作則

文王繫小亨之辭

阮本繫作係

故君子象之

阮本象作訓

充君之包廚也

阮本包作庖

兌

而以不正求說

阮本求作來云宋本作求

宜任君子

阮本任作在云宋本作任

渙

先王以亨于帝立廟者

阮本亭作享與此不同

去而遠出者也

阮本遠作逃云錢本宋本作遠

節

上下二體及二五

阮本及作居

止由爲節不中

阮本止作正云錢本宋本作止

不節若

阮本若作苦誤

中孚

顯著可知

阮本著作者云錢本宋本作著

故更有他來

阮本來作求云閩監毛本同錢本宋本作來

不與三爭而上承於五也

阮本三作二

若直以陽正位

阮本作若眞以陽得正位云閩監毛本同錢本宋本眞作直此本無得字與他

本皆不同

若鳥之翰音登於天

阮本之作於云錢本宋本作之

何不久長也

阮本無也字

小過

過於小事

阮本於作之云宋本作於

喪過乎哀之例

阮本例作謂

得名止在君子爲過行也

阮本止作上云錢本宋本作止

時世小有過差

阮本世作也云錢本宋本作世

爲過矯之行順而止之

阮本矯作厚止作立云錢本宋本厚作矯立作止

本出於地

阮本本作不誤

履得中位

阮本位作正云宋本作位

然則戕者皆殺害之謂也

盧文昭云皆衍文否則者字當作弑

必戒以斯

阮本必作不誤

比酖鳥之毒

阮本比作卽云宋本作比

小過之弋

阮本弋作才

已止於一卦之上

阮本止作上云宋本已上作已止

除過差之道

阮本除作際

過至於亢

阮本同云宋本同閩監毛本於作于

既濟

由止散亂

阮本散作故

思其後患而豫防之也

阮本無也字

體剛居下

阮本下作中云錢本宋本中作下

故三年乃克也

阮本也作之

未濟

小狐雖能渡水

阮本能作難

足得相拯

阮本足作是

君子以慎弁物

阮本弁作辨下同

使皆得求其所

阮本求作安云宋本作求

不能豫照事之幾萌

阮本照作昭

循難在正

阮本循作靖云錢本宋本作循

正則貞吉而悔亡

空格係正字據補

周易正義卷第十一

周易繫辭上第七

此存經注本舊目以下八九十十一皆標明特乾卦第一以下二至六五

卷無所考

故字體從繫

阮本同云錢本宋本繫作𣪠按𣪠字是也

取綱係之義

阮本綱作剛下同

直以簡編重大

阮本直作有云錢本宋本作直

謂天以剛陽

阮本無謂字

萬物貴賤不得其位矣

阮本貴下有則字

同方者則同聚也

阮本固作同

故變化見也

阮本見作是

其實亦兼焉

阮本兼作一云閩監毛本同錢本宋本一作兼

乾知大始者

阮本大作太

則易可做效也

阮本倣作倣誤

賢人亦事在有境

阮本亦作則云宋本作亦

則貴賤非唯天地

阮本脫賤字

正義曰方有類者

阮本日下有之字

釋經之坤

阮本無之字按與上對文應有之字

各自別而言

阮本無而字

既成覆被於物

阮本覆作復

法令滋章

阮本滋作茲

又莊子云

阮本莊下脫子字

次文別序云

阮本文作又

若細別之

阮本若作是

次文別序云

阮本無序字

辨變化之大小

阮本作小大云宋本作大小

存乎細小之疵病也

阮本無乎字

其道銷散

阮本銷作消云錢本宋本作銷

其辭則艱險也

阮本艱作難云錢本宋本作艱

言變所以明吉凶者

阮本變下有化字

至於悔吝无咎

阮本至於作云字

生乎變者

阮本生作言

不可求測

阮本測作難

无是太虛

阮本太作大

有二有三不得爲一

阮本脫三字

賴用此道以得生

阮本以作而

知變化之道

阮本知作如

正義曰道者

阮本日下有云字

故无不通也

阮本无作曰

言道所在

阮本在作生

言陽以之成也

阮本之成作成之

剛而得正

阮本剛作則

正義曰

阮本日下有云字

而窮詰也

阮本詰作語

周易正義卷第十二

繫辭下

是行之尤急者故引七卦之義

阮本尤作於義作議云
閩監毛本同錢本於作

尤宋本同議作義

謂此會通之事

阮本謂作議云錢本宋本作謂

故引鳴鶴在陰取同類相應以證

阮本證下有之字

其纖利能斷截於金

盧文昭云纖當作鐵是也

以此小人而居貴位

阮本比作此云錢本宋本作比

故首尾皆稱易曰

阮本作故故尾皆稱易曰云十行本尾上缺一字閩本如此監毛本刪一

故字錢本宋本下故作首

總合五耦之數也

阮本數作類

陽奇陰偶

阮本偶作耦

謂應報對答

阮本作應對報答云宋本對報作報對十

所須賴者

阮本無須字

若易由太一

阮本無一字

發其言辭出言而施政教也

浦鏗云發當作法

故法其陰陽變化

浦鏗云故當作效

亦有陰陽五行變動之狀

阮本五作三

暫欲有所行往

阮本暫作將

及幽邃深遠之處

阮本邃作遂

前經論易理功深

阮本無功字云錢本宋本深上有功字

章首論聖人道四馬

阮本人下有之字按此字當有

无不記憶

阮本憶作億云宋本作億

能體其渾一之理

阮本其作於云宋本作其

言至精至變至神

阮本變作微誤

萬物日用而不知是

阮本是作有

亦民之所憂也

阮本作患與上句同

寵辱若驚也

阮本同云錢本若作皆

此已下

阮本已作以

乃以數通神明之德也

阮本無數字云宋本以下有數字

猶阪上走圜也

阮本圜作丸宋人避桓字嫌名均改作

其物體小

阮本小作下

故能生天下大事業也

阮本生作王

故云莫善乎蓍龜也

阮本同云宋本閩本同監毛本善改大按正義作善與釋文本同

則棄其惡而取其好

阮本惡作得誤

吉凶所斷而行之

阮本作吉凶告所斷而行之

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

阮本器下有者字按此字

當有

是得以理之變也

盧文昭云以當作其

周易正義卷第十三

周易繫辭下第八

皆由剛柔陰陽而往來變通者

阮本無而字

皆貞乎純一也

阮本貞作正亦避宋諱

他皆倣此

阮本倣作放

則德之不大

孫志祖云之字疑衍

必須仁愛

阮本須作信云宋本作須

或水澤以罔魚鼈也

浦鏜云澤當作漁

故稱離卦之名

浦鏜云稱當作取

或謂之宓犧

阮本宓作慮

大星如虹

阮本虹作斗云錢本宋本作虹

生顓頊於弱水

盧文弨云當作若水

則民倦而窮

阮本窮作變

通其變之事

阮本其作則云錢本宋本作其

此明若能變通

阮本作通變

此於九事之第一也

浦鏜云於字衍是也

何以連云

浦鏜云當作所以連云是也

舟楫又乘水以載運

阮本又作以

蓋爲此也

阮本蓋作量

棺槨

阮本槨作椁下同

故易者象也

浦鏜云故下有云字

象也者像也者

阮本無者字脫

无爲者爲每事因循

孫志祖云爲當作謂

心旣靜寂

阮本作寂靜云宋本寂靜倒

履非其位

阮本位作地云宋本作位集解同

欲上干於四

阮本干作于

故云子曰非所困

阮本子作不

何不利之有

阮本有作者

待隼可射之動而射之

盧文昭云上之字下當有時字嚴杰云動疑時字之誤

今雖獲安

阮本獲作復

知小謀大而遇禍也

阮本無也字

此夫子解釋此爻之辭

阮本辭作時

初見事幾

阮本事作是

以顏子近幾

阮本近作通

多有悔吝憂慮

阮本吝作之慮作虞

衰亂之世

阮本衰作變

故云衰意也

浦鏜云衰下脫世之二字

若乾卦當龍坤卦當馬

阮本馬下有也字

欲令取吉而避凶

阮本取作趣云閩監本同毛本作趣錢本宋本作取

欲爲德之時

阮本欲作故云宋本作欲

不被物之厭薄也

阮本厭薄作不正云閩監毛本同宋本作厭薄

物亦盈已

阮本盈作益云錢本宋本益作盈

巽順也

阮本也作以云錢本宋本作也

故可以行權也

阮本行權作權行云錢本宋本權行倒

或在二位相易

阮本無或字云閩監毛本同錢本宋本

出入猶行藏也

阮本猶作尤

外內猶隱顯

阮本猶作尤

若苟非通聖之人

阮本人下有則字

初九磐桓

阮本磐作盤云錢本作磐

略舉二爻

阮本二作一按上文舉此名九六二是二爻也

故欲辨定此六爻之是非

阮本無故字

猶乾之九二

阮本猶作尤

危使平者既有傾危

阮本危下有者字下危字作厄

今以險阻逆告於人

阮本作阻險

不煩思慮與探射

阮本射作討

人樂推爲主也

阮本主作王

情謂實情

阮本實情作情實云錢本宋本作實情

又各无外應

阮本又作以云錢本宋本作又

若樹枝也

阮本樹作閒

故言其辭浮游也

阮本無浮字云闔監毛本同錢本宋本游上有浮字盧文昭云言字疑衍

周易正義卷第十四

周易說卦第九

輔嗣以文言

阮本以作之

將明聖人引伸因重卦之意

阮本無卦字云闕監毛本同錢本宋本重下有卦字

明是伏犧非文王等

阮本明作言云錢本宋本作明按集解作明是伏犧非謂文王也

斷割人倫之正義

阮本無割字

窮理盡性以至命也

阮本至上有於字

度得吉凶之審也

阮本度作慶

擬象陰陽變化之體者

阮本無者字

與斷割之義也

阮本割作刮誤

既兼備三才之道

阮本備上無兼字云錢本宋本有

令八卦相錯

阮本令作今云宋本作令

以逆觀來事也

阮本觀作覩

以證逆數

阮本證作証誤

正秋而萬物皆說成也

阮本正作立云宋本作正

故曰鼓動萬物者

阮本作正義曰鼓動萬物者云閩監毛本同錢本宋本與上疏相連故無

正義二字但作故曰二字

羊者順從之畜

阮本順下無從字云錢本宋本有

得母氣者女坤

阮本女上有爲字

取其尊首

阮本首作道云宋本作首

取其剛而清明也

阮本而作之云錢本宋本作而

爲駁馬

阮本駁作駁下同

有牙如鋸

阮本鋸作倨下同

有侶星之著天也

阮本侶作似

取其地道平均也

阮本取作以云宋本作取是也

取其萬物之所生出也

阮本生下無出字云宋本有

震爲長子

阮本子下有也字

馬後足白爲鼻

盧文弨云依爾雅足上當有左字

白額爲的顙

阮本同云宋本額作顙按顙額古今字

亦皆取繩直之類

阮本皆作正

取其躁人之眼

阮本無其字云錢本宋本有

取其風之勢

阮本勢作近

取使曲者直

阮本使下有其字按此字當有

取其水行有孔穴也

阮本無水字云宋本行上有水字

是火之精也

阮本無之字

取陰在於下爲止

阮本在下無於字云錢本宋本有

周易序卦第十

泰之次否等

阮本等下有第字云宋本無

是相須門也

阮本脫門字

故以取其義人理也

阮本作故以取其人理也盧文弨云按句上疑有脫字此本不脫

故爲物之始生也

阮本無之字

吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助

孫志祖云今孟子二君字

俱作王

喜樂歡豫

阮本作嘉樂游豫云宋本游作歡

周易雜卦第十一

別言也此者

阮本同云閩監毛本此作昔

隨其事宜

阮本事作時

周易正義十四卷唐孔穎達等撰穎達字沖遠冀州衡水人沖遠奉詔作疏專崇王學而理境澈澈文筆奧演似有得於立學者劉伯山謂其本於六朝義疏其褚仲都周弘正之舊文歟自來注與正義均是別行序稱十四卷弟一首八論弟二乾卦弟三坤至比弟四師至同人弟五大有至剝弟六復至離弟七咸至解弟八損至革弟九鼎至未濟弟十弟十一繫辭上弟十二二十三繫辭下弟十四說卦序卦雜卦此猶是十四卷之原第至分繫經注與合刻本大異四庫未收阮文達亦未見經學家只知儀禮穀梁爾雅有單疏謂其餘已亡佚而